

الہی تابود خورشیدیای چرخ چشتیاں روشنائی

کشکولِ کلیمی

حضرت اشخ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی مدظلہ

پیشہ بنوینہ گنج بخش روڈ لاہور

کسکول کلمہ

حضرت شیخ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی مدظلہ

مکتبہ بنو نبیہ ۰ گنج بخش روڈ لاہور

نام کتاب	کثکول سکیمی
نام مؤلف	حضرت شاہ حکیم اللہ شاہ جہان آبادی قدس سرہ
موضوع	سلوک مسد بہ چشتیہ
ترجمہ	محمد سعید اسماعیل ایم اے
مقدمہ	پروفیسر نعیم احمد نقوی
سال طباعت اول دوم	۱۳۴۱ھ ۱۳۴۲ھ
صفحات	۱۶۰
طابع	کاروان پریس لاہور
ناشر	مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور
قیمت	۴۰ روپے

فہرست عنوانات

کتابِ شکرِ کلمی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	مکتوبات	۱۵	مقدمہ - خلیق احمد نظامی	۱
	تبیینِ جدوجہد	۱۶	احوال و مقامات حضرت	۲
	نظامِ تعلیمِ تربیت	۱۷	شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی	۳
	اشاعتِ سلسلہ کیلئے ہدایات	۱۸	خانہ دان کلمی کے تعمیری کارنامے	۴
	نظامِ خلافت	۱۹	خانہ دان کلمی کے علمی کارنامے	۵
	عورتوں کی بیعت میں ضابطہ	۲۰	شاہ کلیم اللہ کی ولادت	۶
	اتباعِ شریعت کی تلقین	۲۱	تعلیم و تربیت	۷
	امیروں کی اصلاح	۲۲	شیخ ابوالرضا ہندی رحمۃ اللہ علیہ	۸
	سماع	۲۳	مدینہ منورہ کو روانگی	۹
	وصال	۲۴	حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ	۱۰
	اولاد	۲۵	حضرت مدنی کے قدموں پر	۱۱
	خلفاء	۲۶	درس و تدریس	۱۲
	نقہ - وصل	۲۷	توکل کی زندگی	۱۳
	نقہ عبادت	۲۸	شاہ صاحب کا اخلاق	۱۴
	نقہ ذکر و منکر	۲۹	تصانیف	۱۵

نقمة ذکر قلب، ذکر مدح	۳۰	نقمة خطرات	۴۹
ذکر ستر، ذکر نفعی		نقمة ذکر دوسری	۵۰
نقمة ذکر مقصود	۳۱	نقمة ترتیب ذکر	۵۱
نقمة ذکر سالن	۳۲	نقمة ذکر تعلفہ	۵۲
نقمة ذکر کی دوسری اقسام	۳۳	نقمة ذکر سہ پایہ	۵۳
نقمة متبہدی کا ذکر	۳۴	نقمة سلسلہ شہادہ میں ذکر	۵۴
نقمة آداب ذکر	۳۵	کا طریقہ	
نقمة دل کا ذکر ہونا	۳۶	نقمة ذکر شش ضربی و چہار ضربی	۵۵
نقمة ذکر قلبی	۳۷	نقمة ذکر حدادی	۵۶
نقمة جس دم کے طریقے	۳۸	نقمة پاس انفاس لا اِلا اللہ	۵۷
نقمة تنقیہ باطن	۳۹	نقمة پاس انفاس اللہ	۵۸
نقمة حیرت محدود و عدم محدود	۴۰	نقمة ذکر سینہ بر سینہ	۵۹
نقمة الخوار	۴۱	نقمة ذکر کشف الریح	۶۰
نقمة دوام مشاہدہ	۴۲	نقمة اختصار ذکر کلمہ حبیبہ	۶۱
نہایت عرفان	۴۳	نقمة ذکر کشف القبور	۶۲
نقمة ہیئت شیخ	۴۴	نقمة ذکر اجابت الدعوات	۶۳
نقمة ضرورت شیخ	۴۵	نقمة سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ	۶۴
نقمة شیخ کمال کے مٹنے کی دعا	۴۶	نقمة نفی و اثبات	۶۵
وصل اول۔ اذکار		نقمة ذکر برائے دفع مرض	۶۶
کسرہ	۴۷	نقمة اجابت الدعوات	۶۷
نقمة خلوت	۴۸	نقمة چلتے پھرتے ذکر کرنا۔	۶۸

۶۹	نقمة ذکر نامہوتی - ملکوتی - جبروتی	۸۷	خاتمة
	لاہوتی	۸۸	نقمة علم بسیط اور علم مرکب
۷۰	نقمة افکار - جو سینہ بر سینہ	۸۹	نقمة گوشہ تنہائی
	ہم تنگ پنہے -	۹۰	نقمة دل کا ذکر ہونا
۷۱	نقمة ذکر کلیہ	۹۱	نقمة جس دم
۷۲	نقمة ذکر احاطہ	۹۲	نقمة حرکت قلبی کی نگہداشت
۷۳	نقمة ذکر محو الہیات	۹۳	نقمة ذکر کا جملہ اعضا بدن
۷۴	ذکر غلبہ انانیت		میں پھیل جانا -
	وصل دوم - مراقبات	۹۴	نقمة ذکر قلبی کائناتی دنیا
۷۵	نقمة فنار	۹۵	غلبہ شوق
۷۶	نقمة لطیفہ قلبی	۹۶	نقمة ذکر کا مقصود
۷۷	نقمة نصیرات سے نجات پانا	۹۷	نقمة غلبہ ذکر
۷۸	نقمة مقام حیرت	۹۸	نقمة حرکت متصل
۷۹	نقمة ترتیب جمع الجمع	۹۹	نقمة فنار الفشار
۸۰	نقمة اتم التوجہات	۱۰۰	نقمة علم مذکور بلا واسطہ یا
۸۱	نقمة مربع بیٹھنے کا طریقہ		رہ اول
۸۲	نقمة مراقبہ حضرت گیسو راد	۱۰۱	نقمة ذکر قلبی
۸۳	نقمة مراقبہ معراج العارفین	۱۰۲	نقمة ظہور انوار
۸۴	نقمة سلوک نقش بندہ	۱۰۳	نقمة فنا کی دو قسمیں
۸۵	نقمة آئینہ بینی	۱۰۴	نقمة بقا باللہ
۸۶	نقمة کلمہ اللہ کا تصور	۱۰۵	تمت بالخیر

احوال و مقامات

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادیؒ

۱۷۲۹—۱۷۵۰

پروفیسر خلیق احمد نظامی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادیؒ کو چشتیہ سلسلہ کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ ان کے زمانے سے چشتیہ سلسلہ کا دورِ تجدید و احیاء شروع ہوتا ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کے بعد چشتیہ سلسلہ کا مرکزی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ اور صوبوں میں مرکز سے غیر متعلق خانقاہیں قائم ہو گئی تھیں بھٹ سید محمد کیسودرازؒ، حضرت نور قطب عالمؒ، علامہ کمال الدینؒ اور دیگر مشائخ نے سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی جدوجہد کی تھی۔ لیکن سلسلہ کو ایک ”کل ہند ادارہ“ کی حیثیت سے زندہ نہ کر سکے تھے۔ مرکزیت کے فنا ہو جانے سے سلسلہ کے نظام کی اساس و بنیاد ہی بدل گئی تھی، شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کا یہ کارنامہ تھا کہ انھوں نے چشتیہ سلسلہ کے بے ترتیب نظام میں پھر ایک بار باقاعدہ

پیدا کی اور متقدمین صوفیہ کی پہنچ پر تبلیغ و اشاعت اور اصلاح و تربیت کا کام شروع کر دیا۔ انھوں نے ملک کے دور دراز علاقوں میں اپنے خلفاء بھیجے اور ان کے ذریعے ایک گرتی ہوئی سوسائٹی کو ابتشار و ابتری سے بچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ چشتیہ سلسلہ کا نشاۃ ثانیہ اُن ہی کی کوششوں کا بہین منت تھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے رشد و ہدایت کی شمع ایسے زمانے میں روشن کی تھی۔ جب ہندوستان کے مسلمان ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہے تھے۔ سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہوا چاہتا تھا، معاشرہ پر انحطاطی رنگ چھا رہا تھا، زندگی سُکرو دام میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہر شخص ایک گونہ بے خودی کے عالم میں مست و خراب تھا۔ مذہب کی روح ختم ہو چکی تھی اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو اوہام کا تار و پود۔ شاہ صاحبؒ نے تنزل اور انحطاط کے اس دور میں احیاءِ ملت اور اعلاءِ کلمۃ الحق کے لئے جو کوششیں کیں وہ اسلامی مہندگی تاریخ میں اب زبر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ حالات کی نامساعدت کو پہچانتے تھے زمانے کی رفتار کو دیکھتے تھے، لیکن ہمت نہ ہارتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے

”در اعلائے کلمۃ الحق باشید و اعلاءِ کلمۃ الحق میں مصروف رہو اور
جان و مال خود صرف اس کار اپنے جان و مال کو اسی میں صرف
کنند“

دہلی کے مشہور بازار خانم میں اُن کی خانقاہ تھی۔ خانقاہ کیا تھی

۱۔ مکتوب ۲۱ ص ۲۶

۲۔ ”خانم کا بازار بھی ایک بہت بڑا اور پر رونق بازار تھا جو قطعاً (بقیہ صفحہ ۳۶۸ پر)

علم و معرفت، رموز و حکمت، احسان و سلوک کا سرچشمہ تھی، ہزاروں تشنگان معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے وہاں آتے تھے۔ شائقین علم و فضل اُن کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہونا باعثِ فخر و مباہات تصور کرتے تھے میر غلام علی آزاد بلگرامی کا بیان ہے :-

”امرا و فقرا حلقہ اعتقاد در امیر اور فقیر (سب ہی) اُن سے
گوشش داشتند، و بہ مطالب نیازمندانہ اعتقاد رکھتے تھے، اور
دینی و دنیوی کامیاب اندوختند دینی و دنیوی مقاصد میں کامیابی
حاصل کرتے تھے۔“

شاہ صاحب کے علمی اور روحانی دونوں مراتب نہایت اعلیٰ تھے۔ لوگ اُن کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ مائرا الکرام میں لکھا ہے :-

”در علوم عقلی و نقلی پایہ بلند و در علوم عقلی اور نقلی میں اُن کا پایہ
حقائق و معارف رتبہ ارجمند بلند اور حقائق و معارف میں اُن
داشت ۛ کارچہ ارجمند تھا۔“

(بلسلہ صفحہ ۳۶) کی تفصیل کے برابر سرزدگیوں کے مندر تک چلا گیا تھا۔ جہاں اب ٹھنڈی سڑک ہے۔ یہ سارا میدان بھی صاف ہو گیا۔ غرض یہ کہ جامع مسجد کے دروازہ شرعی کے محاذ میں جو صاف اور چٹیل میدان نظر آتا ہے یہ حصہ فوجی اغراض اور دوراندیشی سے عمارات سے صاف کر دیا گیا۔ اس میں اب ایڈورڈ پارک بنایا ہے، اور پریڈ گراؤنڈ ہے۔“

واقعات دارالحکومت، دہلی

جلد دوم ص ۱۲۳

ۛ مائرا الکرام ص ۴۲

شاہ صاحبؒ کے اسلاف معماری کا پیشہ کرتے تھے لیکن خود ان کو بقول آزاد
 ”اللہ تعالیٰ نے دلوں کی معماری کے لئے مخصوص کیا تھا“ خود ایک مکتوب میں
 فرماتے ہیں :-

”ما دشما کار فراہم آوردن شکمہ و ہمارا اور تمہارا کام شکمہ و نقد و
 نقد و جنس نیست، فراہم آوردن جنس جمع کرنا نہیں ہے بلکہ دیوں
 دلہا مطلوب است“ لے کا اکٹھا کرنا مقصود ہے۔

یہی وہ کام ہے جو تصوف کی روح اور اخلاق کی جان ہے اور جس
 کی اہمیت حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے مولانا فخر الدین غوریؒ
 کو ایک مکتوب میں سمجھائی تھی یہ
 شاہ کلیم اللہؒ کا خاندان | مناقب المحبوبین میں لکھا ہے :-

”نام پدر ایشان حاجی نور اللہ ان کے والد کا نام حاجی نور الدین
 بن شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی
 از اولاد حضرت ابابکر صدیقؓ تھا وہ حضرت ابوبکرؓ کی اولاد
 رضی اللہ عنہ اند، ابا و اجداد ایشان سے تھے۔ اُن کے ابا و اجداد خجندہ
 ساکنان شہر خجندہ بودند، پدر ایشان کے رہنے والے تھے۔
 در زمان سلطنت سلطان شہاب الدین اُن کے باپ شہجہاں کے زمانے
 شاہجہاں بادشاہ دہلی در شاہجہاں میں شاہجہاں آباد میں آئے، وہ
 آباد یعنی دہلی نو آمدہ بود، و پدر علم نجوم اور سیئت میں انتہائی مہر

لے مکتوبات کلیمی م ۳۴ ص ۳۶

لے ملاحظہ ہو، سیر الادب

ایشان علم نجوم و ہیئت کما یت تمام رکھتے تھے۔ اسی بنا پر شاہجہاں نے
 داشت، بنا براں بادشاہ مذکور وقت لال قلعہ کی تعمیر کے وقت اُن کو
 تعمیر لال قلعہ اِٹاں از شہر مخمذ طلبندہ شہر مخمذ سے طلب کیا تھا۔
 شاہ کلیم اللہ کے دادا احمد معمار نے عہد شاہ جہانی کے مشہور ماہرین فن میں تھے
 شاہان مغلیہ کی طرف سے نادر العمر کا خطاب ملا تھا۔ قلیدس، ہیئت، نجوم،
 ریاضی وغیرہ پر کامل عبور رکھتے تھے، یونانی ریاضیات کی سب سے اونچی
 کتاب مجسطی اور خواجہ نصیر طوسی کی تحریر اقلیدس کے عالم تھے۔ ان کے بیٹے لطف اللہ
 مہندس نے جو شاہ کلیم اللہ کے تایا تھے، ایک مثنوی میں اُن کا ذکر اس طرح
 کیا ہے :-

شاہجہاں داور گیتی ستان	روشنی دودہ صاحب قرآن
عرش بریں قبة خرگاہ اوست	رُشک فلک سدہ درگاہ اوست
احمد معمار کہ در فن خویش	صد قدم از اہل ہنر بعدش
واقف تحریر و مقامات اُن	آگہ آشکال وحوالات اُن
از طرف داور گردوں جناب	”نادر عصر آئندہ اورا خطاب
بود عمارت گیر اُن بادشاہ	داشت در اُن حضرت فرخندہ را

لے مناقب المحبوبین - ص ۵۴

لے احمد معمار اور ان کی اولاد کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر عبداللہ چغتائی نے خیر مضامین
 میں کافی مفید معلومات جمع کر دی ہے (معارف فردوسی، مارچ ۱۹۳۶ء، نیز مئی ۱۹۳۷ء
 اسلامک کالج پریس لاہور) ان مضامین میں استفادہ کیا گیا ہے لیکن ان دونوں مضمون نگاروں میں
 کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ احمد معمار کے خاندان کی سب سے بڑی شخصیت شاہ کلیم اللہ دہلوی تھے

تاج محل اور لال قلعہ کو انہی نے تعمیر کیا تھا اسی شنوی میں لکھتے ہیں ۵
 کرد بجکم شہر کشور کشا روضہ ممتاز محل را بنا
 باز بجکم شہر انجم سپاہ شاہجہاں داویر گیتی پناہ
 قلعہ دہلی کہ ندارد نظیر کرد بنا احمد روشن ضمیر
 احمد معمار نے ۹۵۰ھ میں انتقال کیا ۱۰۰۰ھ ان کے تین بیٹے ۔

(۱) عطاء اللہ

(۲) لطف اللہ

(۳) نور اللہ

تینوں اپنی اپنی جگہ استاد تھے۔ عطاء اللہ کے متعلق شنوی میں لکھا ہے ۵
 نادر عصر خود مشہور شہساز عالم و علامہ و دانائے دہر
 مرد ہنس پرور و استاد فن فاضل و دانشور و جر زمن
 مخزن علم آمدہ تالیف او گنج ہنر ہاست تصانیف او
 نثر و از آب رواں پاک تر نظم و خوشش غیرت سلک گہر
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم اور نثر دونوں میں عطاء اللہ کو کمال حاصل تھا
 لطف اللہ نے اپنے بڑے بھائی سے تعلیم حاصل کی تھی اس لئے کہتے ہیں ۵

شاہ علم پناہ جم مقدار
 شد بفر دوس احمد معمار

لے لکھا ہے ۔ در زمان سعید شاہجہاں
 نادر العصر رفت و گفت خرد

۹۵۰ھ

ماہمہ معمار و عمارت گریم
 ماہمہ استاد سخن پروریم

منکہ سخن پروردانش درم بندہ اُل جرسخن درم
 منکہ ربودم زجاں گویئے علم ازچمنش یافتہ ام بویئے علم
 لطف اللہ علم ہندسہ کے ماہر تھے۔ مہندس خطاب شاہی تھا۔ شعرد شاعری
 کا بڑا ذوق تھا۔ اس مثنوی میں جس کے اقتباسات اور پیش کئے گئے ہیں۔ انھوں
 نے اپنے شاعرانہ کمالات کے جوہر دکھائے ہیں۔

احمد معمار کے سب سے چھوٹے بیٹے نور اللہ تھے، جو شاہ کلیم اللہ کے والد
 بزرگوار تھے۔ عمر میں لطف اللہ سے چھوٹے تھے، لیکن کمالات میں اُن سے
 بڑھ کر تھے۔ چنانچہ خود لطف اللہ لکھتے ہیں :-

لیک بود قصر کلامش عجب ذراں شدہ معمار مراد القیاب
 گرچہ کم است سال سے از سال من بیش بود حال وے از حال من
 نزد وے از نظم گہر بار تر نظم ز نثر آمدہ ہموار تر
 دیدہ ز نور سخنش پر صیا طبع ز لطف سخنش پر صفا
 گنج ہنر آمدہ در مشت او بہفت قلم راندہ سہ انگشت او
 گرچہ منم بے سخن استاد فن اُل یک و ایں یک بود استاد فن
 دہلی کی جامع مسجد کی پیشانی پر جو کتبے ہیں وہ نور اللہ ہی کی با کمال انگلیوں
 کا کرسمہ ہیں۔ کتبہ کے آخر میں سمت شمال لکھا ہوا ہے۔

کتبہ نور اللہ احمد

خاندان کلیمی کے تعمیری کارنامے | خاندان کلیمی کے تعمیری کارنامے مندرجہ
 ذیل ہیں

(۱) تاج محل - آگرہ

(۲) لال قلعہ - دہلی

(۳) جامع مسجد، دہلی

(۴) محل نواب آصف خاں، لاہور

(۵) قلعہ جات شمشیر گڑھ اور حسن ابدال

(۶) مقبرہ دلراں بانو بیگم، اورنگ آباد

خاندان کلیمی کے علمی کارنامے اس خاندان نے صرف سنگ دستون ہی پر اپنا
نفس دوام نہیں چھوڑا۔ اس کی یادگار چند کتابیں بھی ہیں جو اپنی جگہ اہم ہیں اور جن
اس خاندان کی علمی دلچسپیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔

عطا اللہ، رشیدی تخلص کرتے تھے اور نظم و نثر میں متعدد کتابیں تصنیف
کی تھیں۔ ریاضی پر ان کی جن تین کتابوں کا علم ہو سکا ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) بیچ گنت

(۲) خلاصہ راز

(۳) خزینۃ الاعداد

بیچ گنت بھاسکر اچاریا کی سنسکرت تصنیف دیجا گنتا کا فارسی ترجمہ ہے۔
دیجا گنتا کے معنی علم جبر و مقابلہ کے ہیں۔ عطا اللہ نے یہ ترجمہ شاہجاں کے اٹھویں
سنہ جلوس یعنی ۱۰۸۸ھ میں مکمل کر لیا تھا۔

خلاصہ راز میں حساب، مساحت اور جبر و مقابلہ سے متعلق مضامین ہیں۔
رسالہ شاہزادہ داراشکوہ کے نام معنون کیا گیا ہے۔

۱۴ قلمی نسخے برٹش میوزیم اور میونخ یونیورسٹی کے کتب خانوں میں موجود
ہیں۔

۱۵ قلمی نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔

خزینۃ الاعداد علم حساب، الجبر اور اقلیدس میں ہے۔ یہ کتاب بتدیول تاجریں اور سرکاری ملازموں کے لئے لکھی گئی تھی۔

لطف اللہ کی مندرجہ ذیل تصانیف ہم تک پہنچی ہیں۔

(۱) صور صوفی

(۲) رسالہ خواص اعداد

(۳) شرح خلاصۃ الحساب

(۴) منتخب الحساب

(۵) تذکرہ آسمان سخن

(۶) دیوان ہندس

(۷) سحر حلال

صور صوفی، عبدالرحمن صوفی (المتوفی ۱۷۳۵ء) کی مشہور کتاب صور الکواکب کا فارسی ترجمہ ہے۔ لطف اللہ نے ۱۱۸۵ھ میں اپنے باپ کے حکم سے اس کام کو انجام دیا اور ان ہی کے نام سے اس کو معنون کیا۔ اس کا اصل نسخہ مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

رسالہ خواص اعداد، سات صفحات پر مشتمل ہے۔ برٹش میوزیم کے کتب خانہ میں ایک مجزیہ کے اندر شامل ہے۔

شرح خلاصۃ الحساب، بہار الدین محمد بن حسین املی کی عربی تصنیف خلاصۃ الحساب کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ انڈیا آفس کے کتب خانے میں

لے اس کا قلمی نسخہ ہی یونیورسٹی کے کتب خانہ میں ہے (۱۷۳۵ء)۔

لاحظہ ہو: فہرست کتب عربی و فارسی دارو کتب خانہ جامعہ بمبئی مترجم شیخ عبداللہ

ہے۔ اور دوسرا مپور کے کتب خانے میں۔

منتخب الحجاب، بہار الدین اعلیٰ کی کتاب کا فارسی خلاصہ ہے۔ اس کے دو نسخے انڈیا آفس کے کتب خانے میں، ایک برٹش میوزیم۔ ایک کتب خانہ آصفیہ اور ایک مسلم یونیورسٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

آسمان سخن، دولت شاہ سمرقندی کے فارسی تذکرے کو اکبر کے زمانے میں ایک شاعر فاضل گرامی نے دس طبقوں میں مکمل کیا تھا۔ لطف اللہ نے دو طبقات کا اس میں اضافہ کر کر اس کا نام آسمان سخن رکھ دیا۔ اس کا ذکر ڈاکٹر اسپرنگر نے شاہان اودھ کے کتب خانے کی فہرست میں کیا ہے۔

دیوان مہندس، ۹۶ صفحات پر مشتمل ہے، ایک قصیدہ میں داراشکوہ کی تعریف کی ہے۔

سحر حلال، علم اخلاق میں غیر منقوطہ رسالہ ہے۔ زبان فارسی ہے۔ عالم گیر کی تعریف کی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لطف اللہ کے داراشکوہ سے تعلقات کے پیش نظر عالم گیر کو اس سے مخالفت پیدا ہو گئی تھی، ایک جگہ لکھا ہے ۵
شہا گویش برداد خواہی نداری بحال گدایاں نگاہے نداری
رقیبان بقتلہ نوشتند فتوئے وگرنہ تو ہرگز گناہے نداری
غالباً تعلقات کو درست کرنے کے لئے لطف اللہ نے سحر حلال کی تصنیف کی تھی، اس کا قلمی نسخہ بھی یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

لطف اللہ کے دیئے تھے۔

دل امام الدین

(۲) خیر اللہ

امام الدین کا ذکر شاہ کلیم اللہ نے اپنے مکتوبات میں کیا ہے۔ شاہ صاحب

چاہتے تھے کہ امام الدین کی ایک لڑکی کا نکاح اپنے عزیز مرید شیخ نظام الدین اورنگ آبادی سے کرادیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

صفت بات یہ ہے کہ میاں امام الدین	سخن صریح تر آنکد میاں امام الدین
کی جو فقیر کے عموزادہ ہیں۔ ایک	کہ برادر عموزادہ فقیر اند، دخترے
لڑکی ہے جو ہم سال کی ہے، نماز	درس چہارودہ سالہ فی الحال
روزہ تلاوت قرآن سے آراستہ	بصلاح نماز و روزہ و تلاوت
قرآن آراستہ دارند..... لکھ	ہے۔

امام الدین کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے :- ریاضیات کے اس ریاض علم کا یہی وہ نو نہال ہے جس کے تذکرے کی خوشبو بارہویں صدی کے اہل تذکرہ کی محفل تک پھیلی ہے۔ ”ان کے حالات خوش گو، حسین قلی خاں عظیم آبادی کش چند اخلاص اور احمد علی خاں سندیلوی نے لکھے ہیں۔ خوش گو کا بیان ہے :
”در جمیع علوم رسمی یگانہ و منفرد بود“

پھر اگے لکھا ہے :-

”دریں جزو زماں از مغنمات بود“

امام الدین نے ۱۱۴۵ھ کو انتقال کیا۔ ان کی مندرجہ ذیل تصانیف اب تک دریافت ہو سکی ہیں :-

(۱) تشریح الافلاک

(۲) حاشیہ شرح چغنی

۱۵ مکتوبات کلیمی - م ۷ ص ۱۵

۱۶ معارف - اپریل ۱۹۳۶ء ص ۲۴۵

(۳) حاشیہ شرح خلاصۃ الحساب

(۴) بیانیہ

تشریح الافلاک، بہار الدین آملی کی تصنیف کی شرح ہے۔ رامپور میں اس کے دو نسخے موجود ہیں۔ بیانیہ۔ معانی و بیان سے متعلق ہے۔ رسالہ کی زبان فارسی ہے دیاچہ میں مصنف نے لکھا ہے کہ یہ رسالہ شہزادی زینب النساء بیگم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔

ابوالخیر معروف بہ خیر اللہ، محمد شاہ کے زمانے میں مشہور ہوئے، راجہ جے سنگھ نے بادشاہ کے حکم سے دہلی، جے پور، بنارس، اجمین میں جو رصد خانے قائم کئے تھے۔ ان کی نگرانی خیر اللہ ہی نے کی تھی۔ وہ دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔ محمد علی ان کے بیٹے اور شاگرد تھے۔ وہ بھی اپنے فن میں بڑے مشہور تھے۔ ان کے بعد کسی شخص کو اتنی شہرت اس خاندان میں حاصل نہیں ہوئی۔ خیر اللہ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) تقریر التخریر

(۲) تقریب التخریر

(۳) حاشیہ بر شرح بیت باب در معرفت اسطرلاب

۱۰ قلمی نسخہ۔ کتب خانہ نواب سالار جنگ (حیدر آباد) اور انڈیا آفس (نمبر ۳۶۷)

۱۱ قلمی نسخہ بانگی پور (۱۰۵۸) اور علی گڑھ

فہرست میں اس کا نام ترجمہ محیطی لکھا ہے (نمبر ۶ علوم فارسی)

۱۲ یہ حواشی بانگی پور لائبریری کی شرح بست باب کے نسخے نمبر ۱۰۴ کے

کناروں پر درج ہیں۔

(۴) شرح زیچ جدید محمد شاہیؒ

(۵) شرح زلالیؒ

(۶) شرح حافظؒ

(۷) شرح سکندر نامہؒ

شاہ کلیم اللہؒ کی ولادت | حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ کی ولادت باسعادت
۲۴ جمادی الثانی ۱۱۸۸ھ سن ۱۷۷۴ء کو ہوئی تھی۔ خود ایک مکتوب میں فرماتے
ہیں :-

”بست و چہارم جمادی الثانی مولد فقیر است تا بیچ تولد فقیر غنی است“

$$(۱۰۰ + ۵۰ + ۱۰ = ۱۶۰)$$

تعلیم و تربیت | شاہ صاحبؒ کی تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ پہلے پر ہوئی تھی۔ خود
انھوں نے ابتدائی زمانے میں بڑی محنت اور جاندہی سے اکتسابِ علوم کیا تھا
تکملہ سیر الاولیاء میں لکھا ہے :-

”ایام جوانی بہ تحصیلِ علم مشغول بودند و کمالِ علم کردہ بودند“

ان کے اساتذہ میں شیخ برہان الدین المعروف بہ شیخ بہلولؒ اور شیخ ابوالرضا
الہندیؒ کے اسماء گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شیخ بہلولؒ

ؒ اس شرح کا حوالہ علامہ حسین جون پوری نے اپنی مشہور تصنیف

جامع بہادر خانی میں دیا ہے

۵۲۔ ان شرحوں کا ذکر تقریب التحریر کے دیباچہ میں ان کے بیٹے نے کیا ہے۔

۵۳۔ مطبع شرف المطابع دہلی سے ۱۲۶۵ھ میں طبع ہوئی۔

۵۴۔ مکتوباتِ کلیمی۔ ص ۹۳ مکتوب ۱۲۵

۵۵۔ تکملہ سیر الاولیاء۔ ص ۷۹

سید محمد غوث گوالیاریؒ کی اولاد سے تھے۔ اُن کے علمی تجربہ کی دور دور شہرت تھی شیخ ابوالرضا الہندیؒ، شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے تالیفات - انھوں نے اپنے شاگرد کے ذہن و قلب پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اُن ہی کے ذریعے سے شاہ کلیم الدہلویؒ کا رشتہ خاندان ولی اللہی سے قائم ہو جاتا ہے۔

شیخ ابوالرضا الہندیؒ | شیخ وجیہ الدین شہید کے فرزند رشید اور شاہ عبدالرحیم صاحبؒ کے بڑے بھائی تھے۔ علوم ظاہری کی تکمیل حافظ بصیرؒ کی تحریک میں کی۔ حافظ بصیرؒ زمانے میں اپنے علمی تجربہ کی بنا پر بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کے فیض صحبت سے شیخ ابوالرضاؒ نے بہت علم و علوم ظاہری میں دستگاہ حاصل کر لی۔ پھر خواجہ خرد خلف الصدق حضرت خواجہ باقی باللہؒ کی خدمت میں سلوک و معرفت کی دشوار گزار راہیں طے کیں۔ ابتدائی زمانہ میں امراتے میل جول رکھتے تھے اور شاہی دربار میں ایک ممتاز عہدہ بھی قبول کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس زندگی سے طبیعت گھبرا گئی اور انھوں نے مسجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرے میں رہنا شروع کر دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس زمانے کا حال لکھتے ہیں:-

”وَرَأَى زَمَانَ بَسِيَارِي بُودَ كِه دُوسَه فَاقَه مَتَوَاتِرِي گُزِشْتَن دَاگر
سَد مَقْعِ مِیْرَمِی آمد چِنْدَن اَمے نَان جَوِی دُودَغ مِی بُودَ كِه مَحْمَد جَان طُحَان
وَا مَثَال دَمے اَز بِنَا مَنْدَان مِی آوَر دَن دَا نَزَادَر فِقْر اَر قَسْمَت عَلِی السَّوِی

۱۔ حالات کے لئے ملاحظہ ہو گلزار ابرار قلمی

۲۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

حافظ بصیرؒ کے عہد علماء زمان شاہجہاں بود ، انفاس العارفین ص ۸۸

می کردند و بقلیلہ استغفار می نمودند ۱۵

اس کے بعد فتوحات کی ایسی کثرت ہوئی کہ ہر طرح کی سہولت حاصل ہو گئی۔
 شیخ ابوالرضاؒ اپنے زمانے کے جید عالم تھے۔ علوم عقلی و نقلی کے ہر گوشہ
 پر کامل عبور تھا۔ طبیعت کا زیادہ رجحان تصوف کی طرف تھا اکثر اوقات شغل
 افکار میں انہماک رہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ درس و تدریس کا بھی شوق تھا، اور جو
 شائقین علم حاضر ہوتے تھے، ان کی تشنگی کو دور کرنے کے لئے اس طرف متوجہ ہو جاتے
 تھے۔ آخری زمانے میں تفسیر بیضاوی اور مشکوٰۃ شریف کے علاوہ کسی کتاب کا
 درس دینا پسند نہ کرتے تھے۔ وعظ میں بڑی تاثیر تھی۔ نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ
 کہتے تھے۔ جن میں ہزاروں کی تعداد میں سامعین موجود ہوتے تھے۔ احادیث پر
 گراں کا فارسی، اور ہندی میں ترجمہ کرتے جلتے تھے اور ایسے پروردگار کے
 خطاب کرتے تھے کہ سننے والوں کے دل ہل جاتے تھے۔

شیخ ابوالرضاؒ وحدت وجود کے قائل تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کا بیان ہے :-

”اکثر حال در توجہ الی اللہ یا بیان معارف با خواص اصحاب می گذشت،
 بوحدت وجود قائل بودند و درال باب تحقیقہ عظیم داشتند، و در
 مجالس صحبت مغلقات کلام صوفیہ را بسیار حل می فرمودند ۱۶

۱۵ انفس العارفین ص ۸۸

۱۶ ”در اخراجات سبق کے از تفسیر بیضاوی و دیگر از مشکوٰۃ درس ایشان بنود“

انفس العارفین - ص ۹۰

۱۷ انفس العارفین - ص ۹۰

۱۸ انفس العارفین - ص ۹۰

استغنا کا یہ عالم تھا کہ اورنگ زیب نے متعدد بار اُن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ شیخ الہٰی رضاؒ کے تفصیلی حالات، شوارق المعرفت اور انفس العارفین میں مطالعہ کرنے چاہئیں۔

مدینہ منورہ کو روانگی | تکمیل علوم کے بعد، شاہ کلیم اللہؒ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ یک لخت مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ حافظ محمد جمال طحانی سے روایت ہے کہ ادا اکل عمر میں ان کو ایک کھتری لڑکے سے گرویدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اور عشق اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر چین نہ پڑتا تھا۔ دلی میں ایک مجذوب تھے۔ جن کے متعلق عام عقیدہ یہ تھا کہ وہ صرف اسی شخص کی نذر قبول کرتے ہیں۔ جس کا کام ہو نا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کچھ شیرینی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے یہ نذر قبول کر لی۔ دوسرے دن شاہ صاحبؒ اس لڑکے کے پاس گئے۔ اس نے نہایت ہی لطف اور نوحہ سے اُن کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑی محبت سے پیش آیا۔ لڑکے کی اس بلا طافت سے شاہ صاحبؒ کی طبیعت بھر گئی، اور ان کے مذہبی احساس نے پیکار کر کہا:

ہمتِ عشق نہ ہو حسنِ خط و خال میں بند

صید ہر مور و مں ہوتے ہیں شہباز کہیں (قائم چاند پوری)

اب شاہ صاحبؒ کی طبیعت اس مجذوب کی طرف راغب ہو گئی۔ مجذوب کی صحبت سے شاہ صاحبؒ میں ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ احترامِ شرع کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اپنی حالت کی چھپانے کی حد سے زیادہ کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب ضبط نہ ہو سکا اور بالکل مجبور ہو گئے تو مجذوب سے اپنی حالت بیان کی اور امداد کے طالب ہوئے۔ انھوں نے جواب دیا:-

اگر آتش ازیں قسم خواہند اگر اس قسم کی آگ چلتے ہو تو

نزد من بسیار است و آب میرے پاس بہت ہے (لیکن)
 نزد حضرت شیخ یحییٰ مدنی است پانی حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے پاس
 آنجا روید " ہے۔ وہاں جاؤ۔

شاہ صاحب جن کا قلب و جگر اس آگ سے پہلے ہی جل چکا تھا اور جن کی تشنگی
 کسی ابر کرم کی منتظر تھی۔ شیخ یحییٰ مدنیؒ کا نام سن کر بے اختیار مدینہ منورہ کی طرف
 دوڑ پڑے۔ اُن کی والدہ ماجدہ حیات تھیں، لیکن جذبہ شوق نے اتنی بھی مہلت
 نہ دی کہ اُن سے جا کر اجازت لے لیں۔ اس طویل مسافت کو نہ معلوم کین کن
 مشکلوں سے طے کیا اور بالآخر شیخ یحییٰ مدنیؒ کے قدموں میں جا پہنچے۔

حضرت شیخ یحییٰ مدنیؒ | حضرت شیخ محی الدین ابوبوسف یحییٰ انچہستیؒ
 شیخ کمال الدین علامہؒ کی اولاد سے تھے۔ اپنے زمانے کے مشاہیر صوفیہ میں
 ان کا شمار تھا۔ صاحب مرآۃ احمدی نے لکھا ہے :

"ذات مبارک ایشاں حجت بود بر مشایخ سلف بلکہ در متقدمین
 ہم مثل ایشاں کم بودہ باشند"

۲۰ رمضان سن ۸۵۰ھ کو احمد آباد (گجرات) میں پیدا ہوئے تھے بیس سال
 کی عمر میں علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کر لیا۔ پھر سجادہٴ مشیخت پر جلوہ افروز
 ہوئے۔ اور تزکیہٴ باطن میں مصروف رہنے لگے۔ شاہ و گدا سب ہی ان سے عقیدت
 رکھتے تھے اور نگِ نسیب جب گجرات کی صوبہ داری پر مقرر تھا تو شیخ نظام کو ان کی
 خدمت میں بھیج کر ملاقات کی استدعا کی تھی۔ شیخ یحییٰ نے معذرت چاہی، لیکن

پھر بھی اورنگ زیب اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے پین گوئی کی کہ تم تخت پر
 متمکن ہو گے اور تم سے ”دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ کو تقویت پہنچے
 گی۔ لکھا ہے کہ شاہزادگی کے زمانے میں اورنگ زیب دو سو روپے سال اُن
 کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد ہر سال ایک ہزار روپیہ بھیجنے
 لگا۔ سماع پر جب مرزا باقر محتسب نے شیخ کے محلے لئے تو اورنگ زیب
 نے معذرت کا خط لکھا اور محتسب کو تنبیہ کی کہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔
 مکتوبات کلیدی میں ان کا ایک خط نقل کیا گیا ہے جو انھوں نے اورنگ زیب
 کے نام لکھا تھا :-

ارجانب شیخ بچلی سلام برسد	شیخ بچلی کی جانب سے سلام پہنچے
اد آجاکہ سماع قوت صالحانست	سماع نیک لوگوں کی غذا ہے۔ اس
منع کردن راہم وجہی ندارد	سے روکنے کی کوئی معقول وجہ نہیں
والسلام	والسلام

حضرت بچلی مدنی رح ایک روحانی اشارے پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے وہیں
 ۲۸ صفر ۱۱۱۱ھ کو وصال فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرہ
 کے متصل سپرد خاک کئے گئے۔ اُن کے تفصیلی حالات کے لئے معارج الولايت
 فی مدارج الہدایت کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ان کے ملفوظات مفتاح الکرامات
 کے نام سے محمد فاضل بن شیخ فیروز نے ترتیب دئے تھے۔

۱۰ خاتمہ مرآت احمدی ص ۸۰

۱۱ مرآت احمدی - ص ۸۱

۱۲ مکتوبات کلیدی - ص ۸۶ مکتوب ۱۰۳

شاہ کلیم اللہ شاہجہان آبادیؒ مدینہ منورہ پہنچ کر شاہ کلیم اللہ صاحبؒ اپنا
حضرت مدنیؒ کے قدموں پر زیادہ وقت شیخ مدنیؒ کی خدمت میں گزار
لگے۔ ایک دن شیخ مدنیؒ اپنے کسی شاگرد کو شرح وقایہ پڑھا رہے تھے۔ شاہ
کلیم اللہؒ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شیخ تو علوم ظاہری ہی کے ماہر معلوم ہوئے
ہیں۔ شیخ مدنیؒ نے اس خطرہ کو محسوس کر لیا اور وہ کتاب شاہ کلیم اللہؒ کے ہاتھ
میں دے دی۔ شاہ صاحبؒ کا یہ حال ہو گیا کہ کتاب کی عبارت تک سمجھ میں نہ
آئی۔ اپنے خیال سے تو یہ کی۔ پھر شیخ کے تقدس اور علم و فضل سے اس قدر متاثر
ہوئے کہ ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کر لی اور اپنے حسبِ حال یہ دُعا
پڑھا۔

آئی تو کہ اذنام تو می بارد عشق
وز نامہ و پیغام تو می بارد عشق
عاشق شو و آنکس کہ بکویت گزرد
گویا ز درد بام تو می بارد عشق

کچھ عرصہ شاہ کلیم اللہؒ حجاز میں مقیم رہے تب شیخ مدنیؒ نے اُن کو خرقہ خلافت
سے نوازا اور ظاہری و باطنی نعمت سے سرفراز کیا۔ شاہ صاحبؒ جب مدینہ
کو واپس ہونے لگے تو انھیں نے ایک کلاہ اور شجرہ دیا کہ دہلی میں شیخ اچھا
کو دے دینا۔ شاہ صاحبؒ دہلی پہنچے تو سب سے پہلے اُن ہی سے ملاقات

۱۔ شجرۃ الانوار (قلمی)

۲۔ مائر الکرام میں لکھا ہے ”مدتہا در آں دیار فیض آثار بسر بُرد“ ص ۲۴

۳۔ تمکد سیر الاولیاء ص ۸۵

ہوئی اور آپس کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک جان اور دو قالب ہو گئے، لکھا

حضرت شیخ کلیم اللہ تصدق شیخ اچھا شدند، فیما بین خود تھا
دشو تھا و جدا نہ ہم رسانیدند تا حین حیات رابطہ یگانگت دریا
داشتند ۱۰۰

درس و تدریس شاہ کلیم اللہ نے دہلی واپس آکر بازار خانم میں اپنا مسکن
بنایا اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر دیا۔ بازار خانم اس وقت دہلی کا سب سے
زیادہ بارونق بازار تھا۔ ایک طرف قلعہ کی دلکش عمارت تھی، دوسری طرف
جامع مسجد کے فلک بوس مینار و درمیان میں شاہ صاحب کا مدرسہ تھا۔ غالباً یہ
جگہ ان کے خاندان کو شاہ جہاں کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ
قلعہ اور جامع مسجد کے معماروں کے لئے اس سے زیادہ موزوں جگہ بھی نہیں
تھی۔ شجرۃ الانوار کے مصنف نے لکھا ہے :

”غرض کہ فانی فی اللہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی در شہر شاہجہاں
آمدہ رونق افزا شدند، در آن زمان رونق و تیاری قلعہ نازی داشت
و جامع مسجد مسکن خود نمود و از اکثر اوقات بعد از صلوٰۃ عصر زیر
قلعہ برائے سیر دریا بنا بر تفرج طبع می رفت“

۱۰۰ شجرۃ الانوار۔ شیخ اچھلے کے مزار کے متعلق لکھا ہے :-

مزار حضرت فیض اچھا در آن محرابت کہ زیر روضہ امیر خسرو واقع است، و مولوی غلام فرید
برادر دینی احقر العباد و خلیفہ خاص حضرت مرشد من در آنجا مدفون اند“

۱۰۱ ۱۰۰۰ میں قلعہ کی بنیاد رکھی گئی ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ میں تیار ہوا

تاریخ ہوئی ۱۰۰۰ شد شاہجہاں آباد از شاہجہاں آباد

شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کی علمی شہرت بہت جلد اکنافِ ملک میں پھیل گئی اور دور دور سے طلباء تحصیل علم کے لئے اُن کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، شاہ صاحبؒ کے مدرسہ کے متعلق تفصیلی معلومات دستیاب نہیں ہوتیں۔ لیکن شجرۃ الانوار کے ایک بیان سے اس کی نوعیت پر کافی روشنی پڑتی ہے لکھا ہے :-

بسیارے طلبائے علم آمدہ سکو بہت سے طلباء ان کی خدمت
می نمودند و سبق کتب ہامی خواند میں آکر رہتے اور علم حاصل کرنے
و نان و پارچہ نیز از سرکاری تھے۔ ان کو کھانا اور کپڑا بھی سرکار
یافتند۔ سے ملتا تھا۔

خود شاہ صاحبؒ کو حدیث کے درس میں خاص دلچسپی تھی۔ تذکروں میں حضرت مرزا مظہر جان جاناںؒ کا ایک واقعہ درج ہے کہ وہ شاہ صاحبؒ سے ملنے کے لئے ایک مرتبہ اُن کے مدرسہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ شاہ صاحبؒ صحیح بخاری کے درس میں مشغول ہیں۔ یہ توکل کی زندگی | حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کو توکل اور قناعت کی بے پناہ دولت ملی تھی۔ وہ عسرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا تو کیا معنی، امرا و سلاطین کی نذریں اور جاگیر نامے تک قبول نہ کرتے تھے نیکلہ سیر الاولیاء کا بیان ہے

شیخ کی ملکیت میں ۷۰ دے کے کل ایک حویلی تھی جس کا ماہوار کرایہ ۸۰ روپے تھا۔ شیخ اس سے گذر اوقات کرتے تھے۔ ۸۰ روپے ماہوار پر ایک مکان

کرایے پر رکھا تھا اور باقی دو روپے میں پورے گھر کا خرچ چلاتے تھے ۱۵

بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قحط یا دیگر غیر معمولی حالات کے باعث اس مختصر سی آمدنی میں گذراوقات نہ ہو سکی اور وہ قرض دار ہو گئے۔ ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین اورنگ آبادیؒ کو لکھتے ہیں۔

”دریں سالہا کہ از تنگی باراں صورت
قحط دریں ملک شدہ بود۔
و باندہ نفر سوا عہمان گذراں
می شد، گاہے بیگاہے قرض
داری می شدم ۱۶

اس زمانے میں جب کہ بارش کی کمی کے باعث ملک میں قحط کی صورت پیدا ہو گئی تھی اور نو دس آدمی علاقہ مہانوں کے کھانے والے تھے اکثر اوقات میں قرض دار ہو گیا۔

لیکن اس کے باوجود شاہ صاحبؒ نے کسی بادشاہ سے کچھ قبول نہیں کیا، ان کی خود داری کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی فرخ سیر نے بہت کوشش کی کہ شاہ صاحب کو خزانہ سے کچھ دے دیا جائے لیکن انھوں نے ہر بار انکار ہی کر دیا، مکملہ سیرالاولیا میں لکھا ہے:-

”بادشاہ فرخ سیر بارہا الحاج نمود کہ حضرت از بیت المال چیزے قبول فرمایند، ایشاں جواب دادند کہ حاجت نیست، باز عرض کر کہ حویلی از بہر نزول در معرض افتد، فرمودند بہ ایں نیز حاجت نیست ۱۷
باز عرض نمود اگر اجانت باشد بندہ در خدمت آمدہ سعادت دارین

۱۵ مکملہ سیرالاولیا، ص ۸۵

بقیہ نوٹ ۳۳ صفحہ ۳۸ پر

۱۶ مکتوب ۱۷ ص ۲۱

بہ قدم بوسی حاصل نموده باشد۔ فرمودند کہ تو ظل الہی ہستی در سایہ
اں ذات ہمیشہ بہ دعا گوئی مشغول ام۔ یہ اں نیز حاجت نیست بلکہ
بندہ را تصدیق خواہد رسید ۱۱

جمعہ کی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھتے تھے، وہاں بادشاہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن
آپ کا اتنا رعب تھا کہ اسے بغیر اجازت بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔
شاہ صاحب کا اخلاق | شاہ صاحب رحمہنایت علیم الطبع اور خوش مزاج انسان
تھے جب کوئی شخص جس کو ان کی ناراضگی کا خیال ہوتا، مسدّت کا خط لکھتا تو اس
انداز میں جواب دیتے کہ مومن کے اس شعر کی جتنی جاگتی تصویر بن جاتے ہے
نارسانی سے دم رُکے تو رُکے

میں کسی سے خفا نہیں ہوتا
وہ دشمنوں اور مخالفوں سے بھی کبھی ناراض نہ ہوتے تھے۔ جب کسی تکلیف

(بقیہ نوٹ بسلسلہ ص ۳۸۷)

۱۱ بعد کو شاید شاہ صاحب رحمہ نے ایک حویلی قبول فرمائی تھی۔ ایک مکتب میں شاہ
نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔

”شاہ ضیاء الدین برائے فقیر از بادشاہ حویلی یک ہزار و دودو درہ بازار خانم کہ
مشتمل است بر یک یوان و دو حجرہ و یک چاہ و یک چاہر گرفتہ ۸۱ ص ۶۶
فخر الطالبین میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں شاہ صاحب کی مالی حالت ابھی ہوگئی تھی اور فتوحات
کا سلسلہ یا شروع ہوا تھا کہ انھوں نے قریب ایک لاکھ روپیہ ماطاک و خیرہ و درہ چھوڑا
تھا ۱۱ ص ۶۶، لیکن ان کے مکتوبات سے، اس کی تائید نہیں ہوتی۔ آخر زمانہ کے
مکتوبات سے بھی عسرت اور تنگی کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔

۱۱ و ۱۲ سیر الاولیاء ص ۸۵

پہنچی تو زبان پر یہ اشعار جاری ہو جاتے ۵

ہر کہ مارا رنجہ دار در ہشت بسیار باد

ہر کہ مارا یا رہنود ایزد اور ایار باد

ہر کہ خائے برہند در راہ ما از دشمنی

ہر گلے کز باغ عمرش بشفد بے غار باد ۵

اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی جفا و قفا برداشت

کریں اور لب نہ ہلائیں، کہتے تھے کہ ہمارا کام دلوں کو ایک جگہ کرنا ہے۔ اس میں جتنی

بھی مشکلات پیش آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے ۵

دکن میں ایک بار کچھ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا۔ شاہ نظام الدینؒ

نے اس کی اطلاع ان کو دی تو جواب میں ارشاد فرمایا :-

”ہر کہ مارا بد یا دمی کند مستحق کوئی شخص نہیں برائی سے یاد کرتا

زیادہ از انیم کہ او لطف کردہ ہے تو میں اس سے کوئی شکایت نہیں

کم دشنام می دہد، ماعفو کردیم اس لئے کہ ہم اس سے زیادہ برائی

شہا ہم عفو کنید یہ ۵ کے مستحق ہیں۔ اس نے لطف کیا اور

میں کم گالیاں دیں ہم نے اُسے معاف

کر دیا، تم بھی اُسے معاف کر دو۔

۱۵ مکتوبات کلیبی، م ۲۳ ص ۲۸، م ۴۸ ص ۷۷

۲۵ مکتوبات م ۵ ص ۹

۳۵ مکتوبات م ۲۳ ص ۲۷

۴۵ مکتوبات ص ۳۶

تصانیف | شاہ کلیم اللہ صاحب رحمہ نے تصانیف کا ایک بے بہا ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے اُن کے بحرِ علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مناقب فریدی میں اُن کی تصانیف کی تعداد ۳۳ بتائی گئی ہے۔ یہ ان کی مندرجہ ذیل تصانیف ہم تک پہنچی ہیں:

(۱) قرآن القرآن

(۲) عشرہ کاملہ

(۳) سوار السبیل

(۴) کشکول

(۵) مرثع

(۶) تسنیم حکیمی

(۷) الہامات حکیمی

(۸) رسالہ تشریح الافلاک عالمی معنی بالفارسیہ

(۹) شرح القانون

شاہ صاحب کی ایک تصنیف رسالہ ردِّ روافض کا بھی بعض کتابوں میں ذکر ہے، لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکی۔ مناقب المحبوبین میں لکھا ہے کہ علم منطق پر بھی ان کا ایک رسالہ تھا لکہ وہ بھی اب نایاب ہے۔ غالب کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمہ شعر بھی کہتے تھے اور ان کا کلام غدر کی تباہیوں کی نذر ہو گیا تھا۔

۱۔ مناقب فریدی - ص ۳۴

۲۔ مناقب المحبوبین ص ۴۶ نیز مناقب فریدی ص ۳۴

۳۔ غالب کا خط حکیم سید احمد حسن مودودی کے نام

اردوئے معلیٰ حصہ اول ص ۱۸۴ - ۱۸۳

قرآن القرآن عربی زبان میں قرآن پاک کی نہایت اعلیٰ تفسیر ہے۔ مناقب المجاہدین کے فاضل مصنف نے اس کو حلالین کے ہم پایہ بتایا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ شافعی مذہب کی ہے۔ یہ حنفی کی ہے۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب رحمہ کو اس کے اہلی نسخے کی تلاش تھی۔ ایک مرتبہ بازار تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص کے پاس اس کا نسخہ دیکھا۔ اور بڑی قیمت دے کر خرید لیا۔

سنہ ۱۹۲۰ء میں میرٹھ کے مطبع احباب سے منشی عرفان الحق نے اس کو اس طرح شائع کیا تھا کہ کلام پاک کے متن کے نیچے شاہ رفیع الدین رحمہ کا ترجمہ تھا اور حاشیہ پر یہ تفسیر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ نے اس کی تاسیخ کہی تھی۔

کار فرمائے مطبع احباب	شیخ عرفان حق جوان دبیر
اور مختار ہاستمی مطبع	کون ہاشم علی باتدبیر
چھاپا ہو کر کے جمع دونوں نے	ایسا مصحف نہیں کسی کی نظیر
بیچ میں ترجمہ ہے اور اوپر	ایک تفسیر کی نئی تحریر
وہ تو فیض شاہ رفیع الدین	بحر موج فیض خیر کثیر
اور یہ فیض شاہ کلیم اللہ	تھے طرفیت میں جو کہ بدر منیر
چھپ چکا جبکہ سب یہ حرز جان	ہاتھ غیب نے بے تشہیر
کر کے آواز کو بلند کہا	چھپا قرآن بمعنی و تفسیر

۵۳ ھ ۱۲۹۰

۱ مناقب المجاہدین - ص ۴۶

۲ مناقب فخریہ - ص ۶۹ قلمی

بقیہ نوٹ نمبر ۳ ص ۹۲ پر

عشرہ کاملہ، سوار سبیل، کشکول، مرقع، تسنیم اور الہامات کلیدی تصوف سے متعلق ہیں۔ ان میں تصوف کے مختلف علمی اور عملی پہلوؤں پر نہایت عالمانہ اور دلچسپ گفتگو کی گئی ہے۔ عشرہ کاملہ، کشکول اور مرقع شائع ہو چکے ہیں۔ سوار سبیل کا ایک عمدہ نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی رہبر کی حیثیت سے شاہ صاحب رحمہ فرمائی ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ انھوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ مشائخ متقدمین کی کتابوں اور اپنے ذاتی تجربات سے انھوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ ان ادوار میں موجود ہونے کی تصدیق میں کشکول کلیدی کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب اللہ ہر میں بعض احباب کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ خود فرماتے ہیں :-

امروز کہ غرہ ذی قعدہ سالۃ ۱۰۸۰ ہزار و یک صد یک است ،
 آج کہ غرہ ذی قعدہ سالۃ ۱۰۸۰
 ہزار و یک صد یک است ،
 بعض خالص دوستوں کی
 بالتماس بعضے محبان ہی حقائق
 درخواست سے کچھ لقمے مانگ
 در بوزہ دریں کشکول فراہم
 کر اس کشکول میں جمع کئے
 آورده ۔ ۱۰۸۰
 ہیں ۔

۱۰۸۰ (بقیہ نوٹ ص ۳۹۱)، مولانا محمد قاسمؒ نے یہ تاریخ بھی نکالی تھی ۔

کیا خوب واہ کیا خوب

ختم المصاحف ۱۰۸۰

کیا خوب چھا کیا خوب

۱۰۸۰

۳۴۵۱

۱۰ کشکول کلیدی ۔ ص ۳

اس وقت ان کی عمر ۹۲ سال تھی۔ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں بڑی نجستگی اور تجربہ میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ صوفیہ متاخرین نے بجا طور پر اس کو اپنا دستور العمل بنایا۔ شاہ صاحب نے اس کی مخصوص افادیت کے متعلق لکھا ہے :-

”کشکولے کہ نقاش لطیفہ یہ ایک کشکول ہے جس کے نقیہ
ربانیہ راقاقت بخشہ لطیفہ ربانی کو طاقت بخشے ہیں
و در سپر اسلام مجازی روح اور مجازی اسلام کے قالب
ایمان حقیقی در دہد۔ و مرگان میں حقیقی ایمان کی روح پھونکے
طبیعت راحیات جاودانی دیتے ہیں اور مردہ طبیعت کو جاودا
ارزانی دارد۔“ ۱

بعد کے مشائخ کا یہ دستور تھا کہ وہ خرقہ خلافت کے ساتھ مرقع اور کشکول بھی دیتے تھے بلکہ خود شاہ صاحب کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص مریدین کو اصلاح نفس اور روحانی ترقی کے لئے کشکول کے مطالعہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :-

”شما صحبت با در یافتہ اند و کشکولے و مرقع آبخا موجود اند نہ ہر طالب را موافق حوصلہ ال بہ نیابت ذکرے و شغلے بفرمایند“ ۲

۱۔ تکملہ سیر الاولیاء - ص ۸۱

۲۔ کشکول کلیمی - ص ۲

۳۔ تکملہ سیر الاولیاء ص ۸۱

۴۔ مکتوبات کلیمی - م ۱۱۶ ص ۹۲

حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی، کشکول کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میاں اسلم صاحب نے کسی کو پڑھنے کے لئے دے دی، تو حافظ صاحب بہت ناراض ہوئے اور فرمایا ”یہ کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ نقلِ مجلس بنائی جائیں“ ۱۵

مرقع کی حیثیت کشکول کے ضمیمہ کی سی ہے۔ کشکول میں روحانی ترقی کے اعلیٰ مدارج اور دشوار گزار راہوں کا ذکر ہے، تو مرقع میں اس سفر کی تیاری کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں نے مل کر ایک مکمل ضابطہ روحانی کی شکل اختیار کر لی۔ اور صوفیہ متاخرین نے اس کو وہی مرتبہ دیا جو صوفیہ مستقدمین نے فرائد الہیاد اور کشف المحجوب کو دیا تھا۔ خواجہ گل محمد احمد پوریؒ لکھتے ہیں: ۱۶

ہر آن کو لقمہ زب کشکول ماخورد
قلندر گشت، گواز دو جہاں برد
ہر آن کو این مرقع کرد بردوش
بجاناں بیگماں گردد ہم آغوش ۱۷

نسیم کو بھی صوفیہ نے بہت پسند کیا۔ خواجہ محمد عاقل نہایت ہی والہانہ انداز میں اس کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک مرید مولانا عبداللہ نے جو بڑے عالم و فاضل تھے۔ اس کی شرح تقسیم کے نام سے لکھی تھی ۱۸

۱۵ مناقب حافظیہ۔ ص ۱۵۷

۱۶ تہذیب سیر الاولیاء۔ ص ۸۱

۱۷ تہذیب سیر الاولیاء۔ ص ۱۵۶

”رسالہ شرح تشریح الافلاک عالیٰ محشی بالفارسیہ“ علم ہدیت سے متعلق ہے۔ اس کا ایک نادر نسخہ نذیریہ پبلک لائبریری دہلی میں موجود ہے، شرح قانون کا واحد نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں ہے۔

مکتوبات | ان تصانیف کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات بھی چھوڑے ہیں، جن کا مجموعہ مکتوبات کلیبی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شاہ صاحب کی دوسری تصانیف سے اگر ان کی علمیت، سحر، اور روحانی افکار و خیالات کا پتہ چلتا ہے، تو ان مکتوبات سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھج جاتا ہے۔ اعلا رکلتہ الحق کے لئے ان کی پُر خلوص جدوجہد حشریہ سلسلہ کی ترقی کے لئے مسلسل کوشش، اور شکریوں اور عوام میں روحانی تعلیم و تربیت کے لئے ان کی سعی تبلیغ کا علم ان ہی مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان کی دیگر تصانیف اگر ان کی علمیت کی شاہد ہیں تو یہ مکتوبات ان کی ”علی سرگرمیوں کے آئینہ دار ہیں ان دونوں کے مطالعہ سے شاہ صاحب کی زندگی کی علی اور علی دونوں پہلو روشن ہو جاتے ہیں اور ان کی شخصیت پوری طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

تعداد میں یہ مکتوبات ۱۳۲ ہیں۔ ان میں سے سید سے زیادہ خطوط شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو دکن بھیجے گئے ہیں۔ باقی خطوط مولانا محمد دیارام، عبدالرشید وغیرہ کے نام ہیں۔ شیخ نظام الدین صاحب کے نام جو مکتوبات ہیں وہ نسبتاً زیادہ صاف اور مفصل میں اور حقیقت میں سارے

مجموعے کی جان ہیں۔

شاہ صاحب کی تبلیغی جدوجہد | شاہ کلیم اللہ نے اسلامی ہند کی تاریخ کے ایک نہایت ہی نازک اور اہم دور میں احیاءِ ملت کے لئے جدوجہد کی تھی۔ یہ اورنگ زیب عالم گیر کے عہدِ حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ ہندوستان کی سیاسی مرکزِ نقل شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہو چکا تھا، بادشاہ، شاہی خاندان فوج کا بیشتر حصہ، سب دکن میں پہنچ چکا تھا۔ شمالی ہندوستان کی اہمیت نسبتاً کم ہو گئی تھی۔ دہلی، اگرہ، لاہور سب اپنی عظمتِ دیرینہ کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ محلات میں حسرتِ ناک خاموشی طاری تھی۔ سارا سادو سامان تالوں میں بند پڑا تھا۔ اسلامی ہند کی تاریخ کا یہ عبوری دور تھا۔ شاہ صاحب نے وقت کی آواز کو بھانا اور اپنے عزیز ترین مرید شیخ نظام الدینؒ کو تبلیغ و اصلاح کے کام کے لئے دکن روانہ فرما دیا۔ خود ایک مکتوب میں شیخ نظام الدینؒ کو لکھتے ہیں :-

تم کو اللہ تعالیٰ نے دکن کی ولایت	”شمار اللہ تعالیٰ صاحبِ ولایت
عطا فرمائی ہے۔ تم یہ کام پورے	دکن ساختہ است۔ این کار
طور پر انجام دو، میں نے اس سے	را تمام نمائید، قبل ازیں می
پہلے تم کو لکھا تھا کہ لشکر میں جاؤ	نوشتم کہ بہ لشکر بروید، اکنون
لیکن اب یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں	این امر است ہر جا کہ باشید
ہو اعلیٰ کلمۃ الحق میں مصروف	و اعلیٰ کلمۃ الحق باشید
رہو اور اپنے جان و مال کو اسی میں	جان و مال خود صرف این کار کنید
ہی صرف کرو۔	

شاہ صاحب کے مکتوبات میں ایک بے قرار اور بے چین قلب کی دھڑکی سنائی دیتی ہیں۔ ہر خط میں وہ اپنے مرید کو اعلائے کلمۃ الحق کی ہدایت کرتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں :-

(۱) ”جان و مال خود را صرف این کار کنید“
اپنے جان و مال کو اسی کام میں صرف کر دو۔

(۲) فیض دینی و دنیوی بہ عالم رساند
دینی اور دنیوی فیض دنیا کو پہنچاؤ۔ اپنا عیش و آرام
فدائے آل بندگاں باید کرد
اور راحت انسانوں پر بخا کر دو

وہ اسلام کو ہندوستان میں انتہائی ترقی پذیر دیکھنا چاہتے تھے اور ان کا احساس ملی اسلام کا پیغام ہر کان تک پہنچانے کے لئے مضطرب تھا چنانچہ بار بار مریدوں سے کہتے ہیں :-

”در آں کوشید کہ صورت اسلام وسیع گردد و ذاکر این کثیر“

وہ خطوط میں اور باتیں بھی لکھتے ہیں لیکن جس کو بار بار دہراتے ہیں ، وہ یہ ہی ہے

(۱۱) ”بہر حال در اعلائے کلمۃ الحق کوشید و از مشرق تا مغرب
بہم حقیقی برکنید“

۱۔ مکتوبات - م ۲۱ ص ۲۶

۲۔ مکتوبات م ۴۵ ص ۶۰

۳۔ مکتوبات م ۴۶ ص ۶۰

۴۔ مکتوبات م ۸۰ ص ۶۲

(۲) ”متوجہ اعلائے کلمۃ الحق باشند واللہ شہید“ تورہ دلوکرہ
المکفرون ۱۱۷

اُن کے قلب مضطرب کی آواز صرف ایک جملہ میں پوشیدہ تھی ”از مشرق تا مغرب
ہمہ اسلام حقیقی برکنید“ اسی دھن میں اُن کے شب و روز گزرتے تھے
وہ دہلی میں تھے لیکن دکن کا نظام تبلیغ و اصلاح اُن کی ہدایتوں کے تحت
کام کر رہا تھا۔ وہ ناسازگار حالات کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ پران کا بھروسہ
تھا اور لا تقنظوا پر اُن کا ایمان۔

لوگوں کو مادیت پسند دیکھ کر ان کا قلب پریشان ہوئے لگتا تھا۔ اور
وہ گھبرا گھبرا کر کہتے تھے :-

بر دل بندگان خدا محبت دُنیا بندگان خدا کے دل سے دنیا کی
سرور گزاردند۔ محبت ختم کر دینا چاہئے۔

جب عیش پرستی اور نفس پروری میں لوگوں کو گرفتار دیکھتے ہیں تو سمجھاتے
ہیں :-

اے دوست دنیا جائے نفس اے دوست دنیا نفس پروری
پروری دتن آسانی نیست اور تن آسانی کی جگہ نہیں۔

تبلیغ دین و دعوت حق کے ثواب اور فضیلت کو ان پر زور الفاظ میں بیان
فرماتے ہیں :-

۱۔ مکتوبات - م ۸۰ ص ۶۲

۲۔ م ۱۳ ص ۱۹

۳۔ م ۷۰ ص ۵۹

”دراقریب عند اللہ در رسولہ آل کے روز رستخراست کہ

دراقتلئے نور باطن ایمان ساعی است“ ۱۷

جذبہ اعلیٰ کلمۃ الحق کا اتنا غلبہ ہے کہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادیؒ کو اپنے ایک مرید کے منصب شاہی ملنے کی اطلاع دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اصلی نصب العین کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں :-
 ”اے برادر منصب ماد شفافراست، کوشش کنید در
 اعلیٰ کلمۃ اللہ“ ۱۸

ان کی تمنا تھی کہ ان کے تمام مرید اشاعت اسلام اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ اور وہ خلافت اسی مقصد کے پیش نظر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ نظام الدین صاحبؒ نے ایک شخص کے لئے خلافت کی سفارش کی تو جواب میں ارشاد ہوا :-

”جب تک اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے کمر ہمت نہ باندھی جائے

خلافت سے کیا فائدہ“ ۱۹

بار بار ان کی زبان سے یہ ہی نکلتا ہے کہ تبلیغ اسلام اور احوال دین کی کوشش کرو۔ یہ ہی مسلک ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ اس میں کوتاہی اچھی نہیں اپنے مرید محمد علی کو لکھتے ہیں :-

” ہمیشہ در اعلیٰ کلمۃ اللہ کہ پیران من وعن رسیدہ

۱۷ مکتوبات کلیبی - م ۴ ص ۵۹

۱۸ مکتوبات - م ۴ ص ۶۹

۱۹ مکتوبات - م ۳۹ ص ۳۹

کوشش نمایند ۱۵

احیائے دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کی فضیلت کو وہ یہ کہہ کر ذہن نشین کرتے ہیں کہ یہ موجب رضائے الہی ہے اور انبیاء کا خصوصی کام ہے :-

دریں باب جہاد نمایند و اس کار سہل نہ انگارند، و منتزاً
در معمرہ عالم سازند کہ رضائے الہی درین است و اصلاح
مفسد فرزندان آدم نمایند کہ انبیاء مبعوث برائے
ہمیں کار بودہ اند ۱۶

ایک مکتوب میں اس کو کار بزرگ کہتے ہیں :-

شمارا کار بزرگ ایصال فیض و اعلائے کلمۃ اللہ فرمودہ ام
ہم دریں کار گرم آمدید ۱۷

شاہ صاحب کے اس اصول پر ہم اور کوشش مسلسل نے مریدوں میں ایک نئی
روح پھینک دی۔ شیخ نظام الدین اوزنگ آبادی نے اپنے پیرو مشد
کی ہدایات پر عمل کیا اور بہت جلد کامیابی حاصل کی۔ جب شیخ نظام الدین صاحب
کا ایک مرید نور محمد ان کا خط لے کر دہلی آیا تو شاہ کلیم اللہ نے سب کیفیت
دریافت فرمائی۔ شیخ نظام الدین کی تبلیغی مساعی کو بنظر احسان دیکھا اور
اس مضمون کا ایک خط بھیجا :-

”مطالعہ فرمایند امروز کہ ہر محرم الحرام ۱۱۵۵ھ مرقوم می گرد
کہ میاں نور محمد خادم شما کہ از اولاد حضرت مخدوم بہار الدین
زکریا کتابت شما آورده اند الحمد للہ

۱۵ م ۱۱۵ ص ۸۸

۱۶ م ۲۸ ص ۳۱

واللہ دراعلائے کلمۃ اللہ سعی موقور مبذول است۔ مرقوم بود کہ دین مضع
اعلا ربخیر است۔ بہ نسبت اں وضع اسے برادر۔ بہر حال مقصود
ایصال فیض فقر محمدی است بعالمیاں بہر وضع کہ بیشتر اس کار سر انجام باید
باید کرو ۛ

شیخ نظام الدین صاحب کی تبلیغی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہندو
اگر وہ اسلام ہو گئے۔ بعض اپنے رشتہ داروں کے دوسرے مسلمان ہونے کا اظہار
نہیں کرتے تھے لیکن دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ شاہ کلیم الدین صاحب ایک مکتوب
میں تحریر فرماتے ہیں:-

”دیگر مرقوم بود یہی دیارام و ہندو ہائے دیگر بسیار در ربقہ اسلام
در آمدہ اند، اما بامروم قلیلہ پوشیدہ می مانند“ ۛ

ساتھی ساتھ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد
اپنے مسلمان ہونے کو مخفی رکھے۔ مبادا بعد موت اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جا
جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے:-

”برادر من اتمام نمایند کہ آہستہ آہستہ ایں امر جلیل از بطون بظہور انجام
کہ موت و عقب است مبادا احکام اسلام بعد از رحلت بجا نہ آید
و مسلمانان حقیقت را بسوزانند، دیارام اگر خطے می نویسد خطے نوشتہ
خواہ شد“ ۛ

۱۵ مکتوبات کلیسی۔ م ۴۸۔ ص ۶۶

۱۶ مکتوبات۔ ۲۱۲۔ ص ۲۵

۱۷ مکتوبات۔ م ۱۰۰۔ ص ۶۱

اس مکتوب سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحبؒ کی تبلیغی مہم کی کس حد تک
 لوگوں میں کامیاب ہوئی تھیں۔ اس خط میں دیارام کا ذکر ہے۔ یہ شخص بھی اُس
 لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن قبیلہ کے ڈر سے اُس کا
 اظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے خط سے پتہ چلتا ہے کہ دیارام کا اسلامی
 نام شاہ صاحبؒ نے فیض اللہ رکھا تھا۔

”بہ دیارام یعنی شیخ فیض اللہ اگر کتابت می نوبہ جواب
 می نویسم“

معلوم ہوتا ہے کہ دیارام نے اس خوف سے کہ کہیں اس کے مسلمان ہونے کا اظہار
 نہ ہو جائے، خطوط بہت کم لکھے۔ شاہ کلیم اللہؒ ایک خط کے جواب میں اُنھیں لکھتے
 ہیں :-

”محبت اطوار خواجہ دیارام از یاد حق بہ آرام تمام باشند، قبل از
 نسیۃ ارسال اس طرف نمودہ بودند۔ یکے اردوستان شاہ نظام محسن
 والدین رسائند و از اس طرف مکرر جواب رفتہ۔ قاصدانِ نامہ بر را
 چہ توان کرد؟“

دیارام کو درود کی مواظبت اور چند کتب سلوک کے مطالعہ کی تاکید شیخ
 نظام الدین صاحبؒ کے ذریعے اس طرح فرماتے ہیں :-
 ”در جواب دیارام نوشتہ آمد کہ مواظبت بہ درود نبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم بسیار نمایند کہ سرمایہ ہر سعادت این است دیگر

۱۰ مکتوبات - م ۲۴ ص ۱۱

۱۱ مکتوبات - م ۱۰۸ ص ۸۴

مطالعہ کتب، سلوک و تواضع چوں نفحات و تذکرۃ الاولیاء و رسائل
حقائق چوں لمعات و شرح لمعات و لؤلؤ و مہر شرح آں در مطالعہ داشتہ
باشند، اما احدی از بیگانگان مطلع نہ شود۔“

شاہ صاحبؒ کا نظام تعلیم و تربیت | شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے اپنے مریدوں
کی اصلاح و تربیت کے لئے نہایت مکمل نظام قائم کیا تھا۔ انھوں نے اپنے
ان تمام مریدوں کی جن کو تبلیغی و اصلاحی کام پر مامور کیا تھا، نہایت سختی سے نگرانی
کی، وہ ان سے بار بار معلوم کرتے رہتے تھے۔
”کجا تا بہ کجا ترقی کردہ اند“۔

وہ خود دہلی میں رہتے تھے لیکن دکن کا نظام تعلیم و تربیت ان کی دیرینہ اہمیت
کام کر رہا تھا، معمولی معمولی معاملات پر وہ مرکز سے ہدایات روانہ کرتے تھے۔ مریدوں
کا یہ حال تھا کہ بغیر ان کی اجازت کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ ایک خط میں خود
نظام الدین صاحبؒ کو لکھتے ہیں :-

رحمت خدائے تعالیٰ بر شما
باد کہ بے اجازت قدم بر ندارند
کسیکہ بدولتے رسیدہ ہیں
ادب رسیدہ
اللہ کی تم پر رحمت ہو کہ بے اجازت
قدم تک نہیں اٹھاتے جس نے بھی
(دعوت و عظمت اور روحانی سعادت)
حاصل کی، اسی ادب سے حاصل کی۔

خطوط کے معاملہ میں وہ نہایت باقاعدگی برتتے تھے۔ خط میں دیر ہو جاتی تو شاق
گزرتا۔ انتظار میں رہتے اور لکھتے :-

۱۵ مکتوبات - م ۶ - ص ۱۱-۱۲

۱۶ مکتوبات م ۳۳ ص ۳۵ ۱۷ مکتوبات م ۵ ص ۹

۱) دو ایصال تاہمات تسامح
نور زہد - المکتوب نصف الملاقات
است" یہ
خطوں کے بھیجنے میں دیرینہ کریں۔
خط نصف ملاقات ہے۔

۲) عذر نوشتن کتابت از طرف ما
اگر باشد مقبول است و مسموع
و از طرف شما نامقبول و نامسموع
خط (میں تاخیر) کا عذر اگر ہماری طرف
سے ہو تو قبول کیا جاسکتا ہے اور سنا
جاسکتا ہے لیکن اگر تمہاری طرف سے
ہو تو نامقبول و نامسموع ہے۔

۳) مکتوب محبت اسلوب مد تھا است
کہ نرسید، چشم نگراں است
مکتوب محبت اسلوب مدت سے نہیں
آیا، آنکھیں منتظر ہیں۔

وہ چاہتے تھے کہ مرید جو خط بھیجیں وہ محض رسمی نہ ہوں۔ بلکہ اس میں اپنے پورے حالات
و واردات اور تقسیم اوقات کی بابت لکھیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کن کن مشغل میں
اُن کا وقت صرف ہوتا ہے اور اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں وہ کس حد تک
سرگرم ہیں۔ شاہ صاحب رح کے نزدیک اُن کے اصلاحی نظام کی کامیابی کا انحصار
اس پر تھا کہ مریدوں کی پوری نگرانی کی جائے۔ اور ان کی خلوت و جلوت کا پورا
پر وگرام مرتب کیا جائے۔ وہ ضبط اوقات اور پابندی اصول کا درس دینے رہتے
تھے۔ اکثر مکتوبات میں اپنے مریدوں سے نظام اوقات دریافت فرماتے ہیں، اور
معلوم ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔

۵۱ مکتوبات - م ۲۳ - ص ۲۸

۵۲ مکتوبات م ۳۳ ص ۳۵

۵۳ مکتوبات م ۶۲ ص ۵۲

”تقسیم اوقات و تزیین مراتب خلوت و جلوت ہمہ معلوم شد“^۱
 اگر کوئی خلیفہ اپنے پروگرام سے مطلع نہ کرتا تو شاہ صاحب خود دریافت فرماتے۔
 ”اما خوب معلوم نشد کہ اوقات گرامی بکدام توزیع مصروف است آیا
 بزمک طالب علمان یا درویشان یا نہ ایشان و نہ ایشان“

م ۱۵ ص ۲۰

پابندی اوقات نہ کرنے والے کے متعلق صاف صاف لکھ دیتے ہیں۔
 ”ضبط اوقات آنکہ ہمارد خسر الدنیا والاخرہ است“

م ۲۲ ص ۲۶

سرگرمی اور مشغولیت کی برابر تاکید رہتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں،
 ”شاہد کار خود سرگرم تر باشید تم اپنے کام میں اور زیادہ سرگرم ہو جاؤ
 کہ ہر کس بر شاہ شائق نتواند بود یہاں تک کہ جو تمہارے پاس پہنچے
 مگر آنکہ کار شاہ بکند“

م ۶۴ ص ۵۴

بعض اوقات خود بھی شاہ صاحب اپنے مریدوں کے لئے نظام اوقات متعین فرماتے
 تھے۔ ایک خط میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر رات تک کا انفرادی اور نفلی پروگرام
 بتانے کے بعد اجتماعی پروگرام کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں۔

”..... شریعت ہما احکام باید نمود..... یاران اہل علم را درس
 تفسیر و حدیث و عبادات و فقہ در میان ظہر و عصر و بعد از صبح بخوبی و اہل
 شوق کہ اندکے بعلم آشنا باشد درین لمعات و لوح و امثال اُن بہر مل

مراتب تکمیل بہ از مراتب تلوین است۔

م ۹۹ ص ۷۹ - ۷۸

ذاتی مطالعہ کے لئے حدیث و فقہ، اخلاق و تصوف، سیر و تاریخ کی کتابوں کی ہدایت فرماتے ہیں۔

بمطالعہ کتب..... حدیث و فقہ کی کتابیں اور سلوک کی
و سلوک چوں احیاء و کیمیاء و امثال کتابیں مثلاً احیاء العلوم اور کیمیاء
ذکر چوں تواریخ مشایخ پیشیں اور مشایخ متقدمین کے تذکرے مطالعہ
بہتر است۔

ایک اور خط میں تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطارؒ، نفحات الانس مولانا جامیؒ،
منازل السائربین اور رشتات کے مطالعہ کی خاص طور سے تلقین کی ہے۔ یہ مشاہدہ
اپنے مریدوں کے تعلقات کی نگرانی بھی فرماتے تھے۔ اگر بر بنائے بشریت کوئی جھگڑا
پیدا فرمے آپس میں پیدا ہو جاتی تو اس کو جلد سے جلد رفع کرنے کی کوشش کرتے اور
عفو و درگزر کی ہدایت فرماتے تھے تاکہ نظام میں خلل واقع نہ ہونے پائے ایک خط
میں لکھتے ہیں۔

حقائق میاں اسد اللہ و میاں ضیاء اللہ بہ تفصیل معلوم شد
میاں اسد اللہ اور میاں ضیاء اللہ
کے حالات تفصیل سے معلوم ہوئے
تم کو ہرگز ان دونوں سے مخالفت
شما ہرگز مخالفت باہر و وغیرہ خواہید
کرد و شما متوجہ کار خود با شنید
م ۷۰ ص ۲۲ - ۲۳
طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

پھر ایک خط میں نصیحت کرتے ہیں :-

میاں اسد اللہ و میاں ضیاء اللہ

برادران شہانہ باید کہ با یک دیگر

خانی باشند و اگر از یکے خلاف

مرضی امرے شد دیگرے از کرم

عفو نماید و بہ محبت زندگانی کنند

م ۲۱ ص ۲۶-۲۵ سے زندگی بسر کی جائے۔

شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں جس کو خود ”دستور العمل“ قرار دیتے ہیں، اپنے

تعلیمی اصول و ضوابط کا پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

”اے برادر ! میں نامہ مرادستور العمل خود شناسید و در حکم اں

اصطیاط نامیکہ کرد گذاشت را در اں مدخل نباشد و حد اوسط از دل

بروں نہ رود م ۹۶ صفحہ ۷۳

اس کے بعد حسب ذیل اصول بیان فرماتے ہیں :-

(۱) البصاٰل خیر کو مقصود قرار دیا جائے۔

(۲) البصاٰل خیر میں اخلاص اور صحیح نیت سے کام لیا جائے (ص ۷۳)

(۳) ہجوم ظائف مستوجب شکر الہی ہے (اس سے گریز نہ کیا جائے)۔ (ص ۷۴)

(۴) اگر فتوحات ملیں تو آپس میں تقسیم کر دیا جائے ورنہ اس دن کو

لے ”خیر عبارت از فاریا سوسیت از جمیع المسالک الی البقا بحق تعالیٰ و قیام المسالک

فی جمیع محبت اللہ میں معنی باید کہ ہمیشہ در نظر باشد و شہ جہ این را دریں نامہ

نوناہم م ۹۶ ص ۷۳

غنیمت سمجھا جائے جس دن فتوحات میسر نہ آئیں کہ

”در فقر و فاقہ تاثیرے عظیم است“ (ص ۷۴)

(۵) مسئلہ وحدت الوجود کو ہر کس و نا کس کے سامنے نہ چھیڑا جائے بلکہ استعداد و اہلیت دیکھنے کے بعد حسب موقع اس پر بحث کی جائے مسئلہ وحدت وجود را شائع پیش ہر آئندہ بیگانہ نخواہد برزنا
آورد“ (ص ۷۴)

(۶) ہندو اور مسلمان دونوں سے تعلقات رکھے جائیں تاکہ غیر مسلم تعلیمات اسلام سے متاثر ہوں اور

”ذکر بنحایت خود اور ایریقہ اسلام خواہد کشید“

(ص ۷۴)

(۷) مریدوں میں ادب اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ چونکہ

”صحبت انبیاء باصحاب چنان بود“ (ص ۷۴)

(۸) اپنے مریدین سے ”اچھے سنت“ اور امانت بدعت

کے لئے پوری پوری کوششیں کرائی جائیں

”ہر کہ از باران خود اذن دہند مبالغہ در اچھے سنت

وامانت بدعت خواہد بود“ (ص ۷۵)

شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظام تعلیم و تربیت کے کچھ اہم اصول اپنی کتب میں بھی بیان کئے ہیں۔ مثلاً اذکار کی تعلیم کے متعلق ہدایت کرتے ہیں

”اگر مرید عجیبی باشد ہر زبان کہ داشتہ اگر مرید عجیبی ہو تو اسی کی زبان میں دلائل

باشد تلقین فرمائند“ لہ کے پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔

۱۰ کشکول کلیہ

اشاعت سلسلہ کے لئے ہدایات | حضرت شاہ کلیم اللہ صاحب ^{رحمۃ اللہ علیہ} اپنے سلسلہ کی اشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ جگہ جگہ مریدوں کو حکم ہوتا ہے (۱) "سعی در شیوع سلسلہ نمایند"

(م ۱۳ ص ۱۹)

(۲) "جہد بلیغ نمایند کہ مردم در سلک شما داخل شوند و بر مرتبہ

فقر رسند" (م ۷ ص ۶۶)

ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے :-

"شما در اصلاح دل مجربان بکوشید کہ بعد وصال و قرب رسد و بریائت و مجاہدہ و عشق و بے غوی مریدان و طالبان را تربیت کنید کہ تا قیام قیامت برائے ما و شما فوائد پیہم و متصل برسد

م ۱۱ ص ۱۷

نیز م ۲ ص ۹

ایک مرتبہ شیخ نظام الدین نے اپنے پیرومرشد سے فتوحات قبول کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ شیخ نے اشاعت سلسلہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ اگر فتوحات سے کام میں رکاوٹ واقع ہوتی ہو تو قبول نہ کرنا بہتر ہے، ورنہ قبول کر لینی چاہئے۔

"اے درویش خدا نے تعالیٰ شمار عقل معاش و عقل معاد مردو

دادہ است۔ اے کنید کہ در اں اجرائے سلسلہ باشد اگر رفتن و نافرقتن

نمی دانیم۔ اگر رفتن سلسلہ از عدم قبول است عدم قبول بہتر

ز قبول۔

(م ۱۳ ص ۱۹)

ساتھ ہی ساتھ صوفیہ متقدمین کے فتوحات قبول کرنے کو نیک نیتی پر محمول کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”دویشانِ ماضی کہ قبول بعضے فتوحات کردہ انداغلب کہ برائے استمالِ خاطر معتقدان کردہ اند والا بصورتِ خود کم کے قبول کردہ

باشد“ م ۱۳ ص ۱۹

مرید کی اشاعتِ سلسلہ کی کوششوں کا جب علم ہوتا ہے تو اظہارِ مسرت کرتے ہیں۔ دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارواحِ مشائخ اس کام سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر شیخ کی اولاد کو خزانہ بھی دے دیا جائے تو شیخ کی روح اس قدر خوش نہیں ہوتی جتنی احوالِ سلسلہ کی کوششوں سے ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں:-

”پس رحمتِ خدائے تعالیٰ بر شما باد کہ اس سلسلہ را جاری کرید۔ شکر اللہ سعیم۔ وایں ہمہ افتادگان حسیض غفلت را با درج حضور رسائید و ارواحِ مشائخ با خود خوشنود کرید۔ بالفرض اگر کے کجے با اولادِ شیخ بخشد اں قدر رضا مندی جناب ایشان در اں نباشد کہ در احیاء سلسلہ ایشان باشد“

م ۴۴ ص ۵۴

نظامِ خلافت | مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ کلیم اللہ صاحبؒ نے خلافت کا نہایت مکمل اور مضبوط نظام قائم کیا تھا۔ ہر کس و ناکس کو خلافت نہیں دی جاتی تھی، نااہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام پہنچنے کی صورت میں گمراہی اور ضلالت پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ جس کو وہ جا بجا ظاہر بھی کرتے ہیں۔ خلافت سے متعلق ان کے اصول یہ تھے:-

(۱) خلافت دینے کا مقصد اشاعتِ اسلام کے لئے جدوجہد ہے۔

م ۳۹ ص ۳۹

(۲) خلافت جس کو دی جائے اس کے تفصیلی حالات مرکز کو لکھے جائیں تاکہ اس

کی صلاحیت اور اہلیت کا اندازہ ہو سکے یہ م ۱۸ ص ۲۲
(۳) صرف اہل علم کو خلافت دی جائے تاکہ اس لئے کہ

”در صحبت اور ضلالت رواج نخواہد گرفت“ م ۴ ص ۵۵
۴) خلافت کی دو قسمیں کی جائیں۔ خلافت ربانی اور خلافت سلوک

”اول ہر کہ حیثیت فخر داشتہ باشد باید فرمود من غیر امتیاز من
ان یکون عالما و جاہلا۔ اما قسم ثانی کہ مثال بنویسند و برو بکنند
این قسم مخصوصاً بہ اہل علم دارند“ م ۹۶ ص ۷۴

(۵) بیعت کرنے کے بعد فوراً اجازت بیعت نہ دی جائے

م ۹۶ ص ۷۴

عورتوں کی بیعت متعلق شاہ صاحب کی ہدایات | شیخ نظام الدین صاحب کو دکن

۱۰ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی نے ایک شخص محمد مرزا یار بیگ کو خلافت دی۔
شاہ صاحب نے خط لکھا :-

”محمد زار یار بیگ را خلافت دادید۔ خوب کردید۔ بیت

خداے جہاں را ہزاراں سپاس

کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس“ م ۶ ص ۱۲
ان کی اہلیت کے متعلق اس طرح رائے قائم کی تھی۔

ازرقہ ایشان کہ بفقیہ نوشتہ بود و مدعی عشق می بخشت

م ۶ ص ۱۲

۱۱ مکتوبات میں جگہ جگہ اس کا اصرار ہے۔ م ۴ ص ۴۳، م ۶ ص ۵۶، م ۵۲ ص ۵۸

م ۹۶ ص ۷۴

میں جو صورت حال پیش آتی تھی اس کے متعلق وہ اپنے پیرو مرشد سے ہدایت
مشورہ طلب کرتے تھے، چنانچہ جب عورتوں کو سلسلہ میں داخل کرنے کا مسئلہ پیش
ہوا تو شیخ نظام الدینؒ نے اپنے شیخ کو لکھا۔ جواب میں حکم ہوا کہ بیعت کیا جاسکتا ہے
لیکن اُن کی خلوت سے بچا جائے اور برا راست ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کیا
جائے۔ چونکہ مس احنبیہ حرام ہے :-

”برادرین زناں را بیعت کنید اما با زناں جو اناں خلوت تہائے طویلہ کہ موجب
فتنہ و دم بشود نکنند“ اور صحبت اولی وقت بیعت دانے بردست پیچیدہ
دست بردست اودارند کہ مس احنبیہ حرام است ۷

م ۲۱ ص ۲۵

اس مشروط اجازت نامہ کی رو سے شاہ صاحبؒ نے عورتوں کو کبھی اصلاح باطن
سے محروم نہ رکھا۔ لیکن شیخ نظام الدینؒ نے اس کے بعد بھی عورتوں کو داخل سلسلہ
کرنے میں تامل کیا اس پر آپ نے لکھا :-

شما در بیعت کردن با عورات چارہاں
می ورزید، اگر جوان اندو گیر، اگر
حسین اند اگر قبیح، ہمارا بجائے عورت
پنداشتہ کلمہ حق بگوش ایشاں باید
تم نے عورتوں کو بیعت کرنے میں کیوں
تامل کیا۔ چاہے جوان ہوں یا
بوڑھی، خوب صبرت ہوں یا
بد شکل سب کو عورت سمجھ کر ان کے کانوں
رسائید ۷ م ۳۵ ص ۳۷۔ میں کلمہ حق پہنانا چاہئے۔

اتباع شریعت کی تلقین | حضرت شاہ کلیم اللہؒ روحانی ترقی کے لئے اتباع شریعت
کو اذیس ضروری تصور کرتے تھے۔ اُن کا عقیدہ راسخ یہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر
روحانی ترقی کے لئے جو کوشش کی جائے گی وہ نقش بر آب ثابت ہوگی
چنانچہ جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

(۱) برنج شریعت باید رفت “ راو شریعت پر چلنا چاہئے۔

م ۹۵ ص ۷۲

(۲) ہمہ داخلان طریقت را تاکید
سب داخلان طریقت کو تاکید کرنی
نمائند کہ ظاہر شریعت آراستہ
چاہئے کہ ظاہر کو شریعت سے آراستہ
دارند و باطن بعشق مولے پیر آستہ
رکھیں اور اپنا باطن عشق مولے سے
سازند “ م ۱۲۹ ص ۹۵
پیر آستہ۔

اُن کا عقیدہ تھا کہ جو شریعت پر ہیں چلنا وہ گمراہ ہے اور طریقت و حقیقت کے
منازل کبھی ملے نہ کر سکے گا۔ فرماتے ہیں :-

”انچہ در شریعت راسخ نیست ، ناقص است بلکہ طریقت و حقیقت
ہو معلوم کہ حقیقتہ ندارد۔ مرداں ست کہ جامع باشد میاں شریعت
طریقت و حقیقت

م ۹۵ ص ۷۲

وہ شریعت کو معیار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے کسی شخص کی روحانی بلندی اور پستی
کا اندازہ کیا جاسکتا ہے ، ارشاد ہوتا ہے :-

”اے برادر در تفاوت فقر اگر مرد خواہی کہ دریابی ، بجانب شریعت
اونگاہ کن کہ شریعت معیار است ، عیار فقر بر شریعت روشن می گردد“

م ۹۵ ص ۷۲

فرماتے ہیں کہ اگر کسی شیخ کے دس صاحب کمال مرید ہوں اور ہر ایک اپنی علیحدہ وضع
رکھتا ہو اور شیخ کو ہر ایک کے متعلق حسن ظن ہو اور عوام بھی اچھا سمجھتے ہوں اور تم
یہ معلوم کرنا چاہو کہ کون شخص قیامت کے دن سب افضل ہوگا تو یہ دیکھو کہ ان دس
کو میوں میں سے کون شریعت کے ساتھ آراستہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو قیامت کے

یہی شخص سب سے بلند مرتبہ ہوگا۔

شرعیات، طریقت اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فرماتے ہیں:-
 "دینا حقیقت طریقت است، دینا رطریقت شرعیات، آنکہ در چشم او
 جمال شرعیات بیش بود طریقت و حقیقت اتم و اکمل بود، علامت
 وصول بدرجہ حقیقت این است کہ روز بروز آثافاً تا سالک را در شرعیات

م ۱۱ ص ۸۵

قدم راسخ گردد"

اگے چل کر وہ ان صوفیہ خام کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے شرعیات کو ترک کر دیا تھا
 اور فرماتے ہیں:-

ایں ملحدان کہ شرعیات را از دست	یہ ملحد جنہوں نے شرعیات کو ہاتھ سے
دادہ کلام لا طائل بعدانہ بسبب	چھوڑ دیا ہے اور بعدانہ باتیں لقمہ
گدائی و لقمہ چرب نموده بہ مشرعیان	چرب حاصل کرنے کے لئے بکتے ہیں اور
طعنہ بے حقیقتی میزنند، تفسیر کردنی نہ	مشرع لوگوں کو بے حقیقتی کا طعنہ دیتے
کہ ہمہ توحید ایشان بے معنی است	ہیں۔ سزا کے قابل ہیں۔ اُن کی توحید
و بے لطفی قالی است بے حال	سب بے معنی ہے۔ وہ حال سے خالی
ز بہار در صحبت ہم چنین حقا نخواہند	ہیں۔ ایسے احمقوں کی صحبت میں
نشست" م ۱۱ ص ۸۵	نہیں بیٹھنا چاہیے۔

۱۰ شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کے بعد اس ہی قسم کے گمراہ کن صوفیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

وصیت دیگر اکی نسبت کہ دست در دست مشایخ ایں زمان ہرگز
 نباید داد و بیعت ایشان نہاید کرو" وصیت نامہ ص ۳

امیروں کی اصلاح شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کی خانقاہ میں جب دولت مندوں کا ہجوم بڑھا تو ان کو اس سے تکلیف ہوئی اور اس ماحول سے دل برداشتگی اور تنگی کا اظہار کیا، شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کو معلوم ہوا تو لکھا کہ ان لوگوں کو بھی نظم انداز نہ کرو، احیاء ملت اور ترویج سلسلہ کے لئے جب کوششیں کی جائیں تو سوسائٹی کے کسی حصے کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ دولت مندوں کو متاثر کرنا بعض دیگر مصلحتوں کی بنا پر بھی ضروری ہے، لکھتے ہیں :-

”مقصود از دخول اہل دولہ	اہل دول کے سلسلہ میں داخل ہونے
آں است کہ ایشان طے مراتب	سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ
درولیشی کنند..... مقصود	درولیشی کے مراتب و درجات طے
آں است کہ بہ سبب دخول	کر لیں..... بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان
این مردم اکثر مردم دیگر داخل	کے شامل ہونے سے بہت سے اور
می شوند، و در نظر عوام دخول	لوگ سلسلہ میں داخل ہو جائیں گے
این مردم اعتبار تمام وارو“	چونکہ عوام کی نظر میں ان لوگوں کا سلسلہ
م ۶ ص ۱۲	میں شامل ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔

پیر و مرشد کی اس ہدایت کے بعد شیخ نظام الدین نے دولت مندوں سے زیادہ پرہیز نہ کیا بلکہ ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہو گئے۔ جب نتیجہ کوششوں کے برابر نہ پایا تو آئندہ خاطر ہوئے اور مایوس ہو کر شیخ کو لکھا کہ میں دولت مندوں

۵ ایک دوسرے مکتوب میں دولت مندوں کے متعلق لکھتے ہیں :-

”اینہا آلہ رجوع خاص و عوام اند“

م ۱۸ ص ۲۲

کی صحبت سے تنگ آگیا ہوں۔ میری کوششیں بار آور نہیں ہوئیں۔ شاہ صاحب نے سمجھایا کہ ان دولت مندوں سے زیادہ اُمیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہئیں ان کو فقیر بادریش نہیں بنایا جاسکتا۔ ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے :-

بہ یقین شناسید کہ دولت مند
اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ
ہرگز در ہیچ عصرے مرید ہیچ
دولت مذکسی ز مرنے میں بھی کسی شیخ
شیخ نشدہ اند، اگر شدہ دولت مند
کے مرید نہیں ہوئے ہیں اگر ہوئے
نہ ماندہ، ہم را گذاشته لنگ
ہیں تو دولت مند نہیں رہے بلکہ
بستہ اند
سب کچھ چھوڑ کر لنگوٹ باندھو

لیا ہے

م ۲، ص ۳۰

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذکر و اشغال سے کیا تعلق ہے تو صرف منصب و وجاہت کے لئے تعویذ گزٹے کی فکر میں رہتے ہیں

(م ۲۵ ص ۴۴)

شاہ صاحب نے اپنے مریدوں کو، بادشاہوں، امراء اور رؤساء سے ارتباط کی نوعیت سے بھی خبردار کرنا مناسب سمجھا، لکھا کہ مقصد یہ نہیں کہ تم ان سے بے حد تعلقات پیدا کر لو، ایسا کرنے سے کام میں خلل واقع ہوتا ہے اور روحانی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شناسائی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر خط لکھنا ہو تو حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کی طرح کہ بلین کو ایک شخص کی سفارش لکھتے ہیں :-

”میں نے اس شخص کا احوال اول خدا کی طرف پیش کیا ہے، پھر تیری طرف، اگر تو اسے کچھ عنایت کرے گا تو حقیقت میں دینے والا خدا ہے اور تو مشکور اور اگر کچھ نہ دے گا تو حقیقت میں باز رکھنے والا خدا

ہے اور تو معذور ہے

تمسّق، خوشامد اور دربار داری فطرتِ درویش کے خلاف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-

(۱) ”ملاقاتِ سلاطین کہ برادرِ درویش آئند روا باشد اما برادر آہنا
نباید رفت م ۴۴ ص ۴۳

(۲) ”برادرِ ملوک نباید رفت و آئندہ ہر قسم کہ باشد اورا منع از آمدن
نباید کرد م ۴۵ ص ۴۰

دس درویش را باید کہ اختلاطِ ببادشاہاں نناید و بجاتہ اہل دول طواف
نناید کہ اختلاطِ ملوک موقوفِ ایمان می برد م ۴۵ ص ۴۵

م ۴۵ ص ۵۵

سماع | شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کو اپنے زمانے کی جن گرامیوں کے خلاف آواز اٹھانی پڑی تھی ان میں ایک سماع بھی تھا۔ مشائخ سلسلہ حشیت نے اس کو روحانی غذا سے تعبیر کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے سخت اصول بھی مقرر کر دیئے تھے جن کے بغیر وہ سماع کو قطعی ناجائز سمجھتے تھے۔ اٹھارویں صدی میں ان اصولوں سے بے اعتنائی عام تھی، اور شاہیدی کوئی شیخ ایسا ہو جو ان کی پوری طرح پابندی کرتا ہو، چنانچہ شاہ کلیم اللہ صاحب فرماتے ہیں
امروز قدر راگِ مشائخ نمی شناسند آج کل مشائخ سماع کی اہمیت

۱۰ انفس العارفين میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں :-

”در بعض ملفوظاتِ دیرگان حقیقیہ مذکور بہت کہ ہر کہ نام اور درویشان بادشاہ نرشتہ

شد نام اور از درویشان حق سبحانہ برمی آرند م ۴۹ ص ۴۹

و ادب رارعايت نمی کنند نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے قواعد
 م ۱۰۵ ص ۸۳ کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔
 چنانچہ وہ اس کو "ہائے ہائے سماع" کہتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو کم کرنے کی تلقین
 فرماتے ہیں۔

اے برادر! کثرتِ سماع اے بھائی! سماع کی کثرت کو
 ہم خوب ندامت بلکہ تعین ہر روز میں اچھا نہیں سمجھتا بلکہ ہر روز بھی
 ہم زیادہ اس کا تعین (مشایخ متقدمین کی)

م ۷ ص ۱۴ روایت نہیں ہے
 وہ ہدایت کرتے تھے کہ سماع کی بجائے مراقبہ میں وقت صرف کیا جائے۔
 "حلقہ مراقبہ وسیع ہذا حلقہ سماع مراقبہ کا حلقہ سماع کے حلقے سے
 باید کرد" م ۹۹ ص ۷۸ زیادہ وسیع کرنا چاہیے۔

اکثر مکتوبات میں (م ۱۳، م ۹۷، م ۱۰۳، م ۱۱۲) مراقبہ ہی کی ہدایت ہے
 وہ زمانے کی حالت کو دیکھ رہے تھے اس لئے ڈرتے تھے کہ کہیں سماع کی
 شکل منسوخ ہو کر نہ رہ جائے۔ فی نقبہ وہ اس کے مخالف نہیں تھے لیکن حالات
 نے ان کو اس معاملے میں سخت گیر بنا دیا تھا۔ وہ خود سب اصولوں کی پابندی
 کرتے تھے۔ لہذا مریدوں کو بھی ہدایت تھی کہ :-

مجلس سرود بطور ما کنند محفل سماع ہماری طرح سے
 م ۹۴ ص ۷۴ کریں۔

یہ زمانہ تھا کہ جب مشایخ سرہند کے اخراجات بہت زیادہ پھیل گئے تھے۔ بادشاہوں
 پسران کا اثر تھا، اور وہ ان کی رسل کی عزت کرتے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے اس
 خیال سے کہ کہیں کوئی ناگوار صورت پیدا نہ ہو، اس امر کی کوشش کی کہ جہاں مشایخ

نقش بند کا اثر ہو وہاں سماع کو بند رکھا جائے۔ ایک مرتبہ جب کہ بادشاہ دکن میں تھا، مشایخ سرسند جج سے واپسی پر اس کے پاس پہنچے۔ شیخ کلیم اللہ دہلویؒ کو معلوم ہوا تو مرید کو خط لکھا کہ اس زمانے میں مجلس سماع کو موقوف رکھنا۔ بادشاہ کے ساتھ علماء سرسند ہیں کہیں۔

”ہیجانِ مخالفانِ نشود“

م ۹ ص ۷۷

وصال | آخر عمر میں شاہ صاحبؒ کو منقرض اور وجع المفاصل کے امراض لاحق ہو گئے تھے۔ ایک خط میں جو تقریباً ۷۸، ۷۹ سال کی عمر میں لکھا گیا ہے فرماتے ہیں

”آزارِ نقرس و وجع المفاصل“	نقرس اور گٹھیا کا مرض نہایت شدت
بافراط شدہ، کہ دست چپ و	سے ہو گیا ہے، بایاں ہاتھ اور داہنی
زانے پائے راست فہر دو	ٹانگ اور دونوں پاؤں پر روم ہو گیا
پا آما سیدہ اندوچہار ماہ بہت	ہے۔ چار مہینے سے صاحبِ فرزند
کہ صاحبِ فرزند، دس روز رنگ	ہوں۔ اس زمانے میں انگڑا تا لنگڑا تا
لنگال بہ استغانت چندے از	چند آدمیوں کی مدد سے اندر سے
اندروں بہ خانہ می تو انم رفت نہ	مکان جاتا ہوں، نماز تیم سے اور

۱۰ اسی مکتوب میں لکھتے ہیں۔

”امروز ہنم جاوی الثانی است، سال عمر سقنا دو بہشت بہت“

چہار دہ یا پانزدہ روز باقی است کہ شروع سال ہنم خواہد شد۔ م ۱۲۵ ص ۱۳
شاہ صاحبؒ نے ۸۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔

۱۱۰ خزانہ البین اور مناقب النجیبین میں لکھا ہے کہ ٹانگ میں درد (بقیہ صفحہ ۲۰ ص ۷۷)

بیٹھ کر پڑھتا ہوں

یتیم نشہ می خواہم

م ۱۲۵ ص ۹۳

لیکن ان تکالیف کے باوجود وہ اعلائے کلمۃ الحق میں مصروف رہے۔ جامع مکتوبات
کلیبی نے لکھا ہے :-

”در ہدایت خلق اللہ و اعلائے خلقت کی ہدایت اور اعلائے
کلمۃ اللہ تا دم واپس کوشش کلمۃ اللہ کے لئے آخری سانس تک
بلین بکار بردند“ لے کوشش کرتے رہے

بیماری کی حالت میں شیخ نظام الدین اورنگ آبادی ”کو خطوط لکھتے تھے اور ضروری
ہدایات دیتے تھے۔“

شاہ صاحب رحمہ نے ۲۴ ربیع الاول ۱۱۱۱ھ مطابق ۱۷ اکتوبر ۱۷۹۹ء
کو وصال فرمایا۔ انتقال کے وقت یہ بیت زبان پر تھی

(نوٹ بقیہ ص ۴۱۹) یا ابا اس کی شکایت بزرگانِ جنت کی ایک پرانی خصوصیت ہے خواجہ نور محمد فاضل دہلی

”اور لقرس یعنی ازا من فصل ابہام پائے و دروزانہ موروثی پران ماست یعنی

مولانا صاحب و شیخ صاحب و شیخ حکیم اللہ و شیخ نجفی مدنی اس ہمہ بزرگان

ابن مرضی دانتند ”مناقب المحبوبین۔ ص ۹۶-۹۵

مولوی محمد عمر نے لکھا ہے کہ شاہ نور محمد صاحب کو یہ مرض تھا۔ حاجی نجم الدین صاحب کا بیان ہے

کہ حضرت شاہ سلیمان ”کو کبھی یہی شکایت تھی (مناقب المحبوبین ص ۹۶) قاضی محمد عاقل صاحب

کی ایک ٹانگ میں درد رہتا تھا (تکملہ سیرالاولیاء ص ۱۳۸)

۲ مکتوبات کلیبی ص ۲

۳ ارادہ الکرامی (ماثر الکرام) نے منہ ذرات اللہ لکھا ہے شجرۃ الانوار خزینۃ الاصفیاء اور ساجدہ کتوبات

کلیبی میں لکھا ہے ”اور یہ ہی صحیح ہے۔ حلقہ الخفیفہ میں لکھا ہے جو قطعاً غلط ہے ص ۴۳۹

غبار خاطر عشاق مدعا طلبی است
 بخلوتے کہ منم یاد دوست بے اویسیت ۵
 اپنی مسکونہ حبلی میں جو قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان واقع تھی، سپردِ خاک کئے گئے ۵
 ان کے ایک مرید نے تاریخ وفات لکھی ہے ۵
 کلیم اللہ عارف صاف بودہ
 باقلیم بقاشوقش ربودہ
 پرسیدم چو تاریخ وفاتش
 خرد گفتا کہ ذات پاک بودہ ۵

۱۱۱۲ھ

شاہ صاحبؒ کے مزار کے گرد ان کے خاندان کے افراد آباد تھے ۵۵۵ھ تک
 یہ علاقہ بہت آباد اور بارونق تھا۔ غدر میں یہ آبادی تباہ ویراں ہوئی مناقب المحبین
 میں لکھا ہے :-

در سال غدر چون نصاریٰ ہراہل غدر میں جب نصاریٰ نے مسلمانوں
 اسلام دہلی فتح یافتند مکانہائے پرستش پائی تو لال قلعہ کے قریب
 کہ قریب لعل قلعہ بودند ہمہ را کے مکانات منہدم کر دیے۔
 منہدم کردند ۵

۵ مناقب المحبین ص ۵۰

۵ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے :- ”در حوالی سکنت خود مدفون گردید“ ص ۳۳

۵ شجرۃ الانوار (ظلمی)

۵ مناقب المحبین - ص ۵۵

غالب ایک خط میں سید احمد حسن مودودی کو لکھتے ہیں :-

"شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کا مقبرہ اجڑ گیا، ایک اچھے گاؤں کی آبادی
تھی، ان کی اولاد کے لوگ تمام اس موضع میں سکونت پذیر تھے، اب ایک جنگل
ہے اور میدان میں قبر۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں کے رہنے والے اگر
گیلی سے بچے ہوں گے تو خدا ہی جانتا ہوگا کہ کہاں ہیں" ۱۵

شاہ صاحبؒ کی خانقاہ بھی اسی ہنگامہ میں منہدم کر دی گئی۔ میاں نظام الدین
بنہیرہ حضرت شاہ فخر الدینؒ نے عذر کے بعد مولانا نجم الدین کو بتایا تھا کہ
"من اجالت از انگریز گزشتہ ام" میں نے انگریز سے اجازت لی ہو۔
احاطہ برگردنزار شریف ایٹاں ان کے مزار شریف کے گرد
تیار خواہم کر دو" ۱۶
احاطہ بنوادوں گا۔

اولاد | شاہ صاحبؒ کے چار لڑکے اور عین لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں کے نام خواجہ محمد
عابد سعید، محمد فضل اللہ، محمد احسان اللہ تھے۔ لڑکیوں کے نام تھے مری بی
رابعہ، بی بی فخر النساء، زینب بی بی۔ خواجہ محمد کا انتقال، شاہ صاحبؒ کی
زندگی ہی میں ہو گیا تھا، ان کی وفات پر شاہ صاحبؒ نے ایک نہایت پُر درد خط
لکھا تھا ۱۷ باقی اولاد کے متعلق ایک خط میں خود لکھتے ہیں :-

۱۵ اردوئے معلیٰ۔ حصاد ص ۱۸۲-۱۸۳

۱۶ مناقب المجاہدین ص ۲۵

۱۷ مناقب المجاہدین میں پانچ لڑکیاں بتائی ہیں، چوتھی اور پانچویں کا نام نہیں لکھا ایک
کے متعلق لکھا ہے کہ بی بی رابعہ کے انتقال کے بعد محمد ششم صاحبؒ سے ان کا
نکاح ہو گیا تھا۔ (۱۷، ۱۸ صفحہ ۲۲۳ پر)

”سہ فرزند و سہ دختر موجودہ اند؛
 حامد بہ کتب سلوک مشغول است
 محمد فضل اللہ دہ سالہ و دوازہ
 سیارہ قرآن حفظ کردہ ،
 محمد احسان اللہ پنج سالہ بہ کتب
 شدہ بخواندن ابجد مشغول است
 اما سہ دختر، یکے بجانہ محمد ہاشم
 وادیم، بی بی رابعہ نام دارودہ
 دیگر بی بی فخر النساء برادر زادہ لکھ
 خود وادیم۔ سیوم زینب بی بی
 مشہور بہ بی بی مصری چہار دہ سالہ
 است تا حال جلے منسوب
 شدہ“

م ۱۲۵ ص ۹۳

تین بیٹے اور تین بیٹیاں موجود ہیں
 حامد کتب سلوک کے مطالعہ میں
 مشغول ہے۔ محمد فضل اللہ دس سال
 کا ہے۔ ۱۲ پارے کلام پاک کے حفظ
 کر لے ہیں۔ محمد احسان اللہ پانچ
 سال کا ہے۔ مکتب میں ابجد پڑھتا
 ہے۔ لڑکیوں کا یہ ہے کہ ایک
 محمد ہاشم کے نکاح میں ہے بی بی
 رابعہ اس کا نام ہے دوسری بی بی
 فخر النساء برادر زادہ کے نکاح میں
 دیدی ہے۔ تیسری لڑکی زینب بی بی
 جو بی بی مصری کے نام سے مشہور
 ہے۔ ۱۴ سال کی ہے، ابھی کہیں اس
 کی نسبت نہیں ہوئی ہے۔

بقیہ نوٹ ص ۲۲ (م) لکھ مکتوب ۲ ص ۴۰۔
 لکھ یہ خط شاہ صاحب نے تقریباً ۱۰۰ سال کی عمر میں لکھا ہو گا۔ ایک مکتوب میں (م ۱۴۱)
 میں لکھا ہے کہ احسان اللہ ۷۰ سال کی عمر میں عطا ہوئے تھے۔ اس خط میں اُن کی
 عمر ۵ سال بتائی گئی ہے۔

لکھ ایک مکتوب میں اُن کا نام بی بی شرف النساء لکھے ہیں (م ۵ ص ۵۰)
 لکھ مناقب المحبوبین میں ان کا نام شیخ عبدالرحیم لکھا ہے (ص ۴۶)

شیخ محمد ہاشم ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا حال شاہ صاحبؒ نے خود ایک مکتوب میں لکھا ہے۔ اُن کے والد شاہ حسن دکن میں رہتے تھے۔ شیخ عبداللطیف دولت مندانی (کہ بادشاہ پائشاں اخلاص داشت ۴ م ۵۷) کے وہ مرید تھے، اور اُن ہی کے حکم کے مطابق آباد آکر آباد ہو گئے تھے، محمد ہاشم آباد سے دہلی تحصیل علم کے لئے آ گئے تھے۔ شاہ صاحبؒ نے اپنی بڑی لڑکی اُن کے نکاح میں دے دی تھی۔

چوں بسیار صالح و فقیر و فقیر چونکہ بے مد صالح، فقیر اور فقیر
زادہ بود ایں عقد منعقد شد ۴ زادہ تھے۔ اس لئے یہ رشتہ
م ۵۷ ص ۵۱-۵۰ کر لیا گیا۔

شاہ صاحبؒ کی چھوٹی صاحبزادی بی بی مصری کے متعلق جامع مکتوبات نے لکھا ہے :-

حضرت ایشاں پائشاں بسیار نظر التفات می داشتند، و
تا حال فیض کہ باولاد ایں معصومہ و عقیقہ روزگار است بدیگراں
دیدہ نمی شود ۴

بی بی مصری کی شادی شاہ میر سے ہوئی تھی ۴
خلفار حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ کے خلفار کی تعداد کثیر تھی۔ لیکن اُن کے
خلفار کی مکمل فہرست اور حالات دستیاب نہیں ہوتے مختلف تذکروں میں جن

۴ مکتوبات کلیمی - م ۵۷ ص ۵۱-۵۰

۵ مکتوبات کلیمی - ص ۳

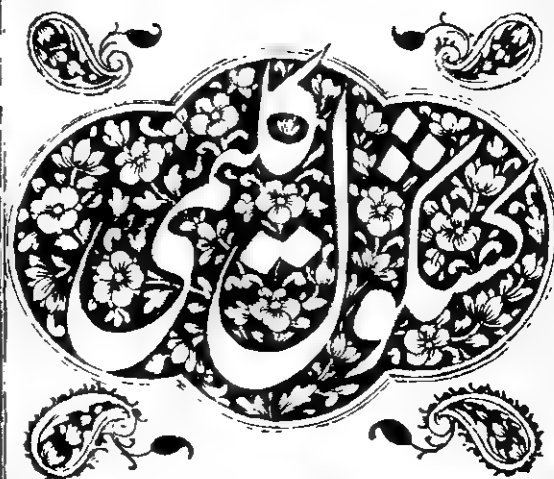
۶ مناقب المجوبین ص ۶۶

خلفاء کے اسماء گرامی ملتے ہیں وہ یہ ہیں :-

- (۱) شاہ محمد ہاشمؒ
- (۲) مولانا شاہ ضیاء الدینؒ
- (۳) مولانا شاہ جمال الدین جے پوریؒ
- (۴) مولانا شاہ جلال الدینؒ
- (۵) مولانا شاہ محمد علیؒ
- (۶) مولانا شاہ عبداللطیفؒ
- (۷) مولانا حافظ محمد عبداللہؒ
- (۸) مولانا عبدالصمدؒ
- (۹) مخدوم شیخ تھاروؒ
- (۱۰) شیخ بدیع الدین عرف شیخ مدارى ناگوریؒ (قبر سنگھانہ)
- (۱۱) خواجہ مصطفیٰ مراد آبادیؒ
- (۱۲) سید محمد علیؒ
- (۱۳) شیخ بدینؒ
- (۱۴) حافظ محمودؒ
- (۱۵) حافظ سعید پیر شاہ صاحبؒ
- (۱۶) شاہ اسد اللہؒ
- (۱۷) قاضی عبدالوالیؒ مسکنہ بلدہ سنگھانہ
- (۱۸) شاہ جلیل قادریؒ

بمعونتك وكم بفضل خلاز و زمام
نعمتک و کرم و کرم و کرم و کرم

الحمد لله المستودع في ثمان سود و لون محمود و نسخ نادر الوجود و در علم و کرم و کرم

از دفتر کتابخانه شاه کلیم الله جهان آبادی مدرس تهرانی تألیف و تصحیح و تصحیح و تصحیح

در مطبع فقیهانی واقع در پل طبعین مطبوعه حاشی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ مُجَلِّ
 وَآلِهِمْ وَاصْحَابِهِمْ اَجْمَعِیْنَ

یہ ایک کفول ہے۔ اس میں ایسے لقمے ہیں جو لطیفہ ربانی کی غذا ہیں اور جن سے نفسِ ناطقہ تقویت حاصل کرتا ہے، جو مجازی اسلام کے پیکر میں ایمانِ حقیقی کی روح پھونک دیتے ہیں جو مردہ طبیعتوں کو حیاتِ جاودانی سے ہلکار کرتے ہیں اور ہوائے فحشانی سے مریضوں کو شفا بخشنے رحمانی کے سرچشمہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ محض کتاب کے خشک اوراق نہیں ہیں بلکہ انواع و اقسام کے اذکار و افکار سے بھرے پُرے طبق ہیں۔ ان لقموں کو راقمِ سطور، حکیم الشرائع نے اربابِ نعمت اور اہل کرم کے دروازوں سے بھیج کر ان لوگوں کی خاطر جمع کیا ہے جن کی بھوک (یعنی طلب) اتنی سچی ہے کہ اس میں کذب کا شائبہ تک نہیں۔ اس کفول کے ہر لقمے میں وہ مزہ ہے جو ایک خالص قسم کی بھوک رکھنے والوں کے لئے مخصوص ہے اور ان کے سوا کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں۔ ہر پارہٴ نان سے جہاں بعض لوگوں کا ذوق لذت اندوز ہوگا وہاں بعض کو سوائے بے مزگی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ غرض یہ رزقِ رنگ نوالے اس مرد قلندر کا حصہ ہیں جس نے ذوقِ طریقت کے ذریعے حقیقت کو اوجو مقصود اسی ہے، پالا ہے۔ جو ہر طرح کی روکھی پھکی یا چلتی چیری پر راضی ہے تاکہ ہر طالب کو اس کی استعداد کے لحاظ سے حصہ پہنچائے اور ہر صاحبِ ذوق کو اس سے حوصلہ ملے مطابق یہ نعمت چکھائے۔

قبل ازیں میں نے ”شہرستان شہود“ کے عریاں تن بایوں کی خاطر ایک مرقق تیار کیا تھا تاکہ وہ اپنے جسموں کو لباس نقویٰ سے آراستہ کریں۔ آج جب کہ ماہ ذی قعدہ ۱۴۱۷ھ کا آغاز ہے بعض مجلس دوستوں کے اصرار پر میں نے یہ مانگے کے ٹکڑے اس کفکول میں جمع کئے ہیں تاکہ اہل ذوق و شوق ان سے بہرہ ور ہوں اور دعائے خیر سے اس ناچیز کی امداد فرمائیں۔

نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ لَا نَسْأَلَ مِنْهُ إِلَّا آيَاتٍ بَعْدَ مَنْ اجْتَبَاهُ لِأَوَّلِيَّةِ
الشَّيْءِ لَا تَبِ وَاصْطَفَاهُ.

اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہی سوال ہے کہ ہم اس سے اس کے سوا اور کچھ نہ مانگیں۔
(اور ہم اس ذات گرامی کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے تنزیلات میں سب سے پہلے تنزیل کے لئے چنا اور جو اس کے پسندیدہ ہیں۔

مقدمہ

اے طالبِ حق! اللہ تعالیٰ تجھے عارفوں کے مدارجِ اعلیٰ پر فائز فرمائے، اس بات کو جان لے کہ وجودِ مطلق، پیشتر اس سے کہ وہ وجودِ ظلی و کونی کے تعین میں ظاہر ہو، مخفی تھا یعنی اس بے مثال کا کوئی نشان نہ تھا۔ پھر اس محبت کے تقاضے سے جو اُسے اپنے آپ سے ہے، وجودِ مطلق نے اس صرافت و بے نشانی سے نکل کر مراتبِ الہی و کیا فیہ، تنزل فرمایا اور ہر تعین میں اس تعین کی قید کے اعتبار سے عاشق اور رافع تعین کے اعتبار سے مشوق کہلایا۔ اب ہر تعین کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اطلاق کی طرف رجوع کرے اور جس بے رنگی سے باہر آیا تھا پھر اسی میں لوٹ جائے۔ ہماری گفتگو کا موضوع بالخصوص حضرت انسان ہے جو ذات و صفات کا منظر جامع ہے اور ”حملِ امانت“ کے باعث جملہ تعینات میں ممتاز ہے۔ انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ ”فنائی اللہ“ کی سرحد پر پہنچ کر ”بقا باللہ“ کے ساتھ باقی ہو جائے۔ سیرِ اول سے مراد ”سیرِ الی اللہ“ اور سیرِ ثانی سے مراد ”سیرِ فی اللہ“ ہے۔ انتہائے کمال سیرِ اول میں ہے، سیرِ ثانی میں نہیں۔

لقمہ

وہل سے مراد ماسوی اللہ سے قطعِ تعلق کر لینا اور جملہ مخلوقات سے توجہ ہٹا کر بی رنگی

یا اطلاق میں فنا ہو جانا ہے۔ اس کا پیش خیمہ بخودی اور جملہ حواس سے نعبت ہے۔ یہ حالت موت سے مشابہت رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ موت میں حضور نہیں ہے۔ اور اس میں سوائے حضور کے اور کچھ نہیں جب ساک اس جگہ پہنچتا ہے تو ولایت اس کے لئے مستم ہو جاتی ہے اگرچہ یہ حالت اس کو ایک ساعت کے لئے ہی میسر ہو۔ پھر اگر ساک کو صحو (یعنی حالت ہوش) میں لے گئے تو وہ صاحب تمکین کہلائے گا۔ حالت صحو بھی تو جلد ہی نعبیت ہو جاتی ہے اور کبھی دیر کے بعد ملتی ہے۔ اور اگر ساک اسی بخودی یا سکریں رہا تو اس کا شمار ارباب تلویں میں ہوگا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سلوک میں فقط ذات بیزنگ کے مشاہدہ میں فنا ہو جانا اگر ساک پیش نظر ہے تو اس کا سلوک پورا ہوگا۔ اور اگر اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور وہ دوسرے تعینات کے کشف کے پیچھے لگ گیا تو صراطِ مستقیم سے دُور جا پڑے گا۔

لقمہ

کتب سلوک میں ہر مقام کے ایسے ایسے اوصاف اور خصوصیات درج ہیں کہ تم ان میں سے جس پر نگاہ ڈالو گے تمہارا جی چاہے گا کہ بس وہی ٹھہرے رہو۔ تم اپنی تمام ترمیمت اس مقام کے حصول میں صرف کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے اور اسے حاصل کئے بنا تمہیں چین نہیں پڑے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے: طلب الکی فوت الکی - چنانچہ تم اسی تذبذب میں گرفتار رہو گے کہ تمہارے پیش نظر کو نسا مقام ہے اور کس کی مشق کو مقدم رکھا جائے۔ علاوہ ازیں ہر مقام کو اختیار کرنے اور دوسرے مقام کی خاطر اس کا ایتار کرنے میں جداگانہ شان ہے۔

لیکن اس ناچیز کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ سائب فرائض، سنن، مکتوبہ اور سنن زویادہ کی ادائیگی کے بعد پوری محبت کے ساتھ کلمہ، توحید کی مداومت کرے اور ذکر و فکر اور انس کے

مقام پر ثابت قدم رہے۔ اسے چاہئے کہ کچھ عرصہ کثرتِ نوافل، تلاوتِ قرآنِ پاک، تسبیح، اوراد و وظائف اور اسی قسم کے دوسرے مواردِ ثواب کا ذخیرہ کرنے میں منہمک رہے۔ اسے یہ بھی لازم ہے کہ ہر طرح کی عبارتِ آرائیوں اور اشارتوں سے کنار کش رہے اور اعمالِ خیر کی ظاہری تزئین سے دامن بچا کر رات دن اپنی ہستی موہوم کو مٹانے اور فنا کرنے میں کوشاں رہے۔ یہاں تک کہ غفالتِ ازلی کی کشش اسے اس کی خودی میں سے نکال کر فنا فی اللہ کی سرحد تک پہنچا دے اور پھر وہاں سے بقدرِ بقدر کی جانب لے جائے تب سالک (حق تعالیٰ کی) ذات کو دیکھے گا اور اس کی صفات، آثار اور افعال کا نظارہ کرے گا۔

سالک کو لازم ہے کہ ہر وہ عمل جو اس کام میں اُس کو مدد دے، اختیار کرے اور جو بات حصولِ مقصد کی راہ میں اس کے سامنے رکاوٹ بنے، اس سے بچے۔ ہر صاحبِ شغل کا یہی طریقہ ہے اور تمام سلاسلِ اس بات پر متفق ہیں۔ لہذا طالبِ وصل کو وہ شغل اختیار کرنا چاہئے جو اسے اس کی خودی سے نجات دلائے اور (جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں) اس باب میں ذکر و فکر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ البتہ ذکر کی بعض قسموں کو بعض دوسری قسموں پر مقدم رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ترتیب مشائخِ کرام نے اسی طرح سے قائم فرمائی ہے۔

لقمہ

ذکر و فکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں مشائخِ کرام نے ان کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے۔ لیکن سب سے عمدہ قول شیخ ابو عبد الرحمن سلیمانؒ کا ہے۔ فرماتے ہیں: ”ذکر کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک ذکرِ لسانی ہے جو ظاہر ہے۔ پھر ذکرِ قلبی ہے جو ”ہوا جس نفسانی“ اور ”ساوسِ شیطانی“ سے دل کو پاک کر لینا ہے تاکہ یادِ الہی میں انہماک پیدا ہو۔ علاوہ ازیں ذکرِ سر ہے اور یہ اپنے باطن کو اس طرح پُر کر لینا ہے کہ اگر کوئی خطرہ اندر گھسنا بھی چاہے تو راہ نہ پائے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکرِ سر در اصل ذکرِ قلبی کا ثمرہ ہے۔ سر ایک لطیفہ ہے جو فوق قلب واقع ہے۔ دوامِ حضور ”سر“ کا مقتضائے قلب چونکہ ہر لحظہ منتقل ہوتا رہتا ہے اس لئے اس سے دوامِ حضور ممکن نہیں۔

ان کے علاوہ ایک ”ذکرِ روح“ بھی ہے۔ یہ ذکر کا اپنی صفت سے فنا ہو جانا ہے۔ جب ذکر دیکھتا ہے کہ خود حق تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے تو نہ اس کا ذکر باقی رہتا ہے نہ حال اور نہ وصف کیونکہ اس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ اس کے ذکر کرنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔

شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ذکر کی طرح فکر کی بھی متعدد قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک سالک کا ان گنا ہوں اور معصیتوں پر جو اس سے سرزد ہوتی ہیں اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے اپنے عمر پر غور و فکر کرنا ہے۔

فکر کی ایک اور قسم یہ ہے کہ سالک اس لطف و احسان پر غور کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہ بھی دیکھے کہ اس نے ترکِ شکر کیا ہے یا یہ کہ اگر شکر ادا کیا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابل میں کس قدر ناقص اور بیتج ہے۔

بہر ایک قسم یہ ہے کہ سالک اس بات میں تفکر کرے کہ جو کچھ ازل سے ہو چکا ہے اب اس کا ظہور ہو رہا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، اس کو مکھڑا لے کے بعد قلم سوکھ چکا ہے۔ اب یا توسعات ہے یا شقاوت۔

ایک اور قسم کا تفکر صنایع و بدایع ملکی و ملکوتی میں غور و فکر کرنا ہے۔ اس سے سالک کے دل پر حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریا کی کاغذ تازہ ہو جاتا ہے اور اسے وندہ و وعید یاد آ جاتے ہیں۔

اس کے بعد شیخ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ تفکر کا جلیس نفس ہے اور ذرا کمال جلیس حق تعالیٰ شام ہے۔ اسی بنا پر آئینہ نے ذکر کو فکر پر ترجیح دی ہے۔

ذکر کو فکر پر جو ترجیح حاصل ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ذکر حق تعالیٰ شانہ کی صفت ہے جب کہ فکر کا معاملہ ایسا نہیں۔ لہذا جو صفت حق تعالیٰ کی ہے وہ لازماً کامل ہے اور جو صفت اس کی نہیں وہ ناقص ہے۔ علاوہ ازیں ذکر کا رجوع ذات حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ کیونکہ ذکر معرفت و محبت کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس متفکر نفس، وقت احوال، قلت و کثرت، زیادتی اور نقصان وغیرہ میں تفلک کرتا ہے اور اپنے محاسبہ نفس میں لگا رہتا ہے۔ غرضیکہ ذکر فکر کا تابع ہے اور فکر ذکر کا۔ لیکن ذکر فکر سے بہت زیادہ کامل، اعلیٰ اور اصفیٰ ہے۔ کیونکہ فکر تو بکا پیش خیمہ ہے اور ذکر (حق تعالیٰ کے) وصول کا مقدر ہے۔ ارشاد باری ہے :

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ
(پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذکر سے موصوف فرمایا ہے فکر سے نہیں۔

لقمہ ذکر قلب ذکر روح ذکر تہذیبی ذکر خفی

عارف ربانی شیخ عبدالکریم الجلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب کے حاصل ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ ذکر اپنے ذکر کو ہر وقت یا کبھی کبھی اپنی قوت و استعداد کے مطابق، ہر شے سے یا بعض اشیاء سے سنتا ہے۔ ذکر روح کے حاصل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ذکر مجدد انبیاء سے مخصوص تسبیحات سنتا ہے اور سوائے حق تعالیٰ کی اور کسی کو فاعل نہیں دیکھتا۔

احمد بن غیلان مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب میں حضور حق اور حضور خلق دونوں برابر ہیں۔ اور ذکر روح میں حضور خلق کی نسبت حضور حق غالب رہتا ہے۔ ذکر ستر میں ذکر کو سوائے حضور حق کے اور کوئی حضور ہی نہیں ہوتی۔ اور ذکر خفی یہ ہے کہ وجود روح میں مخفی ہو جائے، جس طرح کائنات

سہ میں مخفی ہو جاتی ہے۔

لقمہ

ذکر کا مقصود

ذکر نسیان کی نندت۔ ہر وہ شے جو تھیں تمہارے مقصود کی یاد دلائے اس کو وسیلہ بنانا یا اس کی طرف ملتفت ہونا عین عبادت ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ شے کوئی اسم ہے یا کوئی رسم یا فعل ہے وہ کوئی جسم رکھتی ہے یا مجرد ہے یا ان سب کے علاوہ کچھ اور چیز ہے۔ اس کے برعکس جس شے سے مقصود فراموش ہو جائے، وہ چاہے کوئی رسم ہو یا کچھ اور، اس کا وسیلہ چاہنا یا اس کی طرف متوجہ ہونا محض گمراہی اور بھلائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صوفی کے جملہ اقوال، افعال اور احوال عین ذکر ہیں بشرطیکہ ان سے یاد، بیداری اور آگاہی حاصل ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔

گر باتو بوم مجاز من جسد نماز

گر بے تو بوم نماز من جسد مجاز

اگر میں تیرے ساتھ ہوں تو میرا مجاز بھی سراسر نماز ہے
اور اگر میں تیرے بغیر ہوں تو میری نماز بھی تمام تر مجاز ہے۔

لقمہ

بعض حضرات نے ذکر کی بہت سی قسمیں گنوائی ہیں۔ مثلاً ذکر لسان جو با آواز بلند بھی ہو سکتا ہے اور خاموشی کے ساتھ بھی۔ اس کے علاوہ ذکر قلب، ذکر روح، ذکر نخی، ذکر اخفی اور اخفیٰ اخفیٰ ہیں۔

ذکر لسان لفظی ہے یعنی اس میں حروف کی ہئیت، بعض حروف کی بعض پر تقدیم و تاخیر

اور ان کی حرکات و سکنات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر ان الفاظ کو آواز کے ساتھ ادا کریں تو یہ ”جہر“ ہو گا۔ اور اگر بے آواز پڑھیں تو یہ خفیہ کہلائے گا۔

”ذکر قلب“ صرف مطالعہ لفظ ہے۔ یا معنی اسم کا دل میں حاضر جانا۔ یعنی کسی اسم کے حروف اور حرکات و سکنات کو بلا لحاظ تقدیم و تاخیر بیک مرتبہ دل میں لانا۔

”ذکر روح“ لفظ اسم کو مجہول کر صرف اسمی کو حاضر رکھنا ہے۔ اس میں ذکر کرنے والوں کو اپنے اپنے حالات کے مطابق فرق ہوتا ہے۔ یعنی بعض کو یہ کیفیت کبھی کبھار حاصل ہوتی ہے اور اکثر حاصل نہیں ہوتی۔ یا اس نے برعکس بعض لوگوں کو یہ کیفیت اکثر حاصل ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ پھر بعض ایسے ہیں جن کو یہ کیفیت دائمی طور پر میسر رہتی ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم ذکر نہیں ذکر میں مشغول ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں وہی ہمارا مقصود ہے جو ہماری حقیقت بصیرت کے سامنے حاضر ہے۔ لیکن اس کیفیت میں بھی نفس موجود ہے اعلیٰ اور انتہائی درجہ یہ ہے کہ ذکر کا اور ذاکر کا درمیان میں کوئی نشان ہی باقی نہ رہے اور سوائے ”مذکور“ کے اور کچھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ ذکر کی لذت بھی جاتی رہے بلکہ اس لذت کا تلخ بھی نہ رہے۔

”ذکر اخفی“ اور اخفی ”اخفی“ کے مقامات بھی اس طرح ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی ذکر ہیں ان کو انہی مذکورہ مراتب پر محمول کیا جاتا ہے۔

لقمہ

شیخ شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر چار طرح کا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زبان ذکر میں مشغول ہے لیکن دل غافل ہے۔ دوسری یہ کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی ذکر میں مشغول ہے تاہم کبھی کبھی دل غافل ہو جاتا ہے جب کہ زبان بتدریج

ذکر کرتی رہتی ہے تیسری صورت میں زبان دل کے ساتھ اور دل زبان کے ساتھ پوری طرح موافق ہے لیکن کبھی کبھی دونوں غافل ہو جاتے ہیں اور چوتھی صورت یہ ہے کہ زبان غافل اور بے کار ہے لیکن دل ذاکر و حاضر ہے۔ یہ مقامات کی انتہا ہے۔ اصل بات حضور اور انکا ہی ہے اور یہی ذکر کی حقیقت ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جہاں ذاکر اپنے دل کی آواز کو سنتا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوسرا اس آواز کو نہیں سن سکتا۔

لقمہ

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ بلندی کے واسطے ذکر، متوسط کے واسطے تلاوت قرآن پاک اور منتہی کے واسطے نماز نفل ان کے مناسب حال ہیں۔ لیکن یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ اس راہ میں طالب کے لئے اقرب و اصل لئے کام یہ ہے کہ وہ فقط ذکرِ خفی کو اپنے لئے لازم کرے اور اپنے دل کو نقشِ غیر سے پاں کرے، ماسویٰ سے توجہ ہٹا کر یکسوئی اختیار کرے۔ ہر وقت حضرت قدس کی حضور بنی اس کی روانست اور اس میں فنا ہونے کا عزم رکھے اپنے آپ کو اس کام میں ایسا مٹائے کہ اس کی ہستی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے مالک کی بہت سی عبادات فوت ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ ہرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو ہر نقصان کی تلافی کر دے گا۔

آداب ذکر

لقمہ

لے :- یعنی سب سے بڑھ کر مطلوب سے قریب کرنے والا اور مقصود سے واصل کرنے والا۔

اب ہم ذکر کے بعض آداب بیان کریں گے۔ کتاب ”منہج السالک الی اشرف المسالک“ میں جو آداب گونائے گئے ہیں ان کی تعداد بیس ہے۔ ان میں سے پانچ ذکر شروع کرنے سے پہلے ملحوظ رکھے جاتے ہیں، بارہ وہ ہیں جن کی پابندی دوران ذکر کرنی چاہئے اور تین ایسے ہیں کہ ذکر سے فارغ ہو کر جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آداب جو ذکر سے پہلے کے ہیں، حسب ذیل ہیں :

- ① توبہ
- ② اپنے قلب کو مطمئن رکھنا
- ③ طہارت
- ④ اپنے شیخ سے استمداد (یعنی مدد چاہنا)
- ⑤ یہ جانتا کہ شیخ سے استمداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استمداد حق تعالیٰ شانہ سے استمداد ہے۔

دوران ذکر کے آداب کی تفصیل یہ ہے :

- ① مریخ یا دوزخ نو بیٹھنا،
- ② دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا،
- ③ مجلس ذکر کو خوشبودار کرنا،
- ④ پاک و صاف لباس زیب تن کرنا،
- ⑤ حجرہ میں تاریکی رکھنا،
- ⑥ دونوں آنکھوں کو ڈھانپنا،
- ⑦ کانوں کے سوراخوں کو اچھی طرح سے بند کر لینا،

⑧ سورت شیخ کو (دل میں) حاضر رکھنا (اور یہ سب سے ضروری شرط ہے)۔

⑨ ظاہر و باطن میں صدق رکھنا (صدق سے یہاں اپنے عمل کا عدم مبالغہ مراد ہے)

⑩ اخلاص رکھنا (اخلاص سے مراد ریا سے پاک رہنا ہے)۔

⑪ کلمہ توحید کو اختیار کرنا (یعنی اسے دوسرے اذکار پر ترجیح دینا)۔

⑫ کلمہ طیبہ کے معنی کو ہمہ وقت ذہن میں رکھنا کہ ہر موجود وہی معلم ہے اور موجود حقیقی جل شانہ کی طرف مراقب و متوجہ ہوتے وقت ہر موجود وہی کی نفی ہو۔ (ناپہیز کی رائے میں صورت شیخ کو حاضر رکھنے کی طرح یہ شرط بھی نہایت ضروری اور بے حد کارآمد ہے)۔

ذکر کے بعد کے آداب یہ ہیں؟

① ذکر کے بعد کچھ دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھنا۔

② سانس کو روکے رہنا، اور

③ ٹھنڈی اشیاں، شلا سر و پانی یا ہوا سے پرہیز کرنا کیونکہ اس سے

دل کی حرارت سرد ہونے کا اندیشہ ہے۔

صاحب ”مہین“ نے ذکر کے چند فوائد بھی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلمہ توحید کا ذکر حضرت اقدس میں انس کا موجب ہے۔ اگر اس ذکر کی کثرت کے باوجود انس میں کوئی اضافہ محسوس نہ ہو تو ذکر کرنے والے سے یقیناً بعض شرائط میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اسے چاہئے کہ احتیاط کرے اور از سر نو ذکر کو شروع کرے۔ ابن عطاء اللہ شاذلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو عرش عظیم میں حرکت

پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ ”جبروت“ سے ہے، اس کی نسبت ملک سے ہے یہ ملکوت کی طرف صعود کرتا ہے اور تعاقب عالم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر صبح طہارت کاملہ کے ساتھ ایک ہزار بار اس کلمہ کو پڑھے تو اس پر اسباب رزق آسان ہو جائیں گے۔ اس ناپچیز کے نزدیک یہاں ”رزق“ کے معنی عام تر ہیں۔ یعنی یہ روحانی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت یہ کلمہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو اس کی روح عرش کے نیچے پہنچ کر اپنی قوت کے مطابق روزی پائے گی۔

اگر کوئی شخص دوپہر کے وقت یہ کلمہ ایک ہزار بار پڑھے تو شیطان شکست خوردہ ہو کر اس کے باطن سے نکل جاتا ہے۔

جو شخص ہلال کو دیکھ کر باطہارت کاملہ اس کلمہ کو ہزار مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا

شہر میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلنے کے وقت اگر کوئی شخص باطہارت یہ کلمہ ہزار مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام خطرناک اور خوفناک چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔

جو شخص حضور قلب کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ اسے پڑھ کر ظالم جبار کی طرف دم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو پایمال اور نیست و نابود کر دے گا۔

اگر کوئی شخص اس کلمہ کو ایک ہزار بار بایں نیت پڑھے کہ اس پر غیب کی باتیں ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر ملک و ملکوت کے پردے کھول دے گا۔

جو کوئی اس کلمہ کو ستر ہزار مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے بلا حساب بہشت میں داخل فرمائے گا۔

لقمہ

دل کا ذکر ہونا

بعض عارف فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی سے سالک ذکر قلبی کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جب زبان اور دل دونوں یکساں ہیں تو بلاشبہ ذکر بہ ترتیب کمال کو پہنچ جائے گا۔ اکثر سلاسل میں یہی ترتیب رکھی گئی ہے۔ مگر سلسلہ نقشبندیہ میں جذبِ باطن کے ساتھ ذکر قلبی پر اقتصاد کرتے ہیں۔ مبتدیوں کا اسی ذکر سے آغاز کروایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ س

اول ما آخرہ ہر منہی آخر ما حبیب تنہا تہی

ہمارا ”اول“ ہر منہی کا ”آخر“ ہے۔ اور ہمارا ”آخر“ یہ ہے کہ تنہا کی حبیب خالی ہر
(یعنی کوئی خواہش اور آہندہ باقی نہ ہے)

لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے سلاسل کے منتہی لوگوں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس سلسلے کے مبتدی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اس سلسلے میں تربیت کا طریقہ یہی ہے۔ لہذا دوسرے سلسلے کے منتہی، جو ذکر قلبی کے ساتھ مجذوب ہیں اور اس سلسلے کے مبتدی جن کو ذکر قلبی کے ذریعہ جذبِ باطن حاصل ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے۔

ذکر قلبی

لقمہ

بعض فقہاء ذکر قلبی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذکر فقط ذکرِ لسان ہے۔ یہ محض کچھ بحثی ہے کیونکہ ذکر، نسیان کا ضد ہے۔ اور یہ خاص طور پر قلب کی صفت ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہر ایک کے واسطے مخصوص احکام ہیں جو اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔

لقمہ

جس دم کے طریقے

بعض کے نزدیک جس دم ذکر کے لیے بنیادی شے ہے بلکہ خطرات کو دور کرنے کے لئے یہ اصل الاصول کا درجہ رکھتا ہے۔ پیشانیہ، کبرویہ، شطاریہ اور قادریہ۔ ان تمام سلاسل کے ہاں (ذکر کے لئے) یہ ایک لازمی شرط ہے۔ نقشبندیہ نے اگرچہ اسے شرط قرار نہیں دیا، تاہم وہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے۔ البتہ سہروردیہ کے نزدیک جس دم کا نہ ہونا شرط ہے۔ حضرت بہار الدین عمر اور حضرت زین الدین خوانی قدس سرہا کا یہی مسلک ہے۔ یہ دونوں حضرات سلسلہ سہروردیہ کے اکابر میں سے ہیں۔

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلی جس دم اور دوسری حصہ دم پھر جس دم بھی دو طرح کا ہے یعنی تخلیہ اور تملیہ۔ تخلیہ میں سانس کو شکم کی طرف سے اور ناف اور اس کے اطراف کو پشت کی جانب کھینچتے ہیں اور سانس کو بعض کے نزدیک سینہ میں اور بعض کے نزدیک دماغ میں روکتے ہیں۔ اس کی حاجت نہیں کہ انگلیوں کو ناک کے پروں اور دونوں آنکھوں پر رکھا جائے یا دونوں کانوں میں ٹھونسا جائے جب کہ بعض لوگ احتیاطاً ایسا کرتے ہیں بس کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ کسی حوض میں غوطہ رگا کر یہ عمل کریں۔ یہ طریقہ خضر علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مغدوانیؓ کو تعلیم کیا تھا اور یہ ایسا طریقہ ہے جس سے بڑے فائدے اور تاثیر کی امید ہے۔

رہا تملیہ تو اس میں سانس کو پیٹ کی طرف کھینچ کر پیٹ کو پھلا لیتے ہیں اور سانس کو روک لیتے ہیں۔ اس صورت میں نفع شکم کے باعث ناف پشت سے بہت پرے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ کھانا بہت ہضم ہوتا ہے۔

حصر دم یہ ہے کہ سانس کو دونوں جانب (یعنی آمدورفت) سے منقطع کر دیا جاتا ہے یوں سمجھو کہ عام طور پر جتنا لمبا سانس لیا جاتا ہے اس سے قدرے کم مقدار میں سانس لیتے ہیں اگرچہ یہ عمل بھی دل میں حرارت پیدا کرتا ہے تاہم جس دم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرارت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کا تعلق ”دم مسافر سے ہے۔“ دم مقیم حرارت و برودت کے اوصاف سے پاک ہے۔ اس کے بدلنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تو ایک جہان ہونے والی شے ہے۔ جس دم ہو یا حصر دم، ”دم مقیم“ ہر حال میں برقرار رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو جان لے اور ہر ذکر کا معیار سمجھ لے تو وہ شخص دایم الذکر ہو جاتا ہے۔ سلسلہ حنوری اس کے ساتھ پوری موافقت کرتا ہے، وہ جتنا اس کی مدت کو بڑھانا چاہے گا اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ جس دم کے ایام میں تڑش اور زیادہ رطوبت والی غذاؤں سے پرہیز لازم ہے شروع میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانوں سے یا ناک سے یا پاخانے میں خون آنے لگتا ہے۔ لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ طالب کو چاہئے کہ اپنے کام میں لگا رہے۔ یہ کیفیت جلد ہی رفع ہو جایا کرتی ہے۔ البتہ بہت گرم کھانے سے بچنا چاہئے کھانے کی گرمی یا طبعی ہوتی ہے یا عارضی یہ دونوں صورتوں میں پرہیز کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے مرض کے پیدا ہونے یا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔

علاوہ انہیں ”جس دم“ کی مدت کا اندازہ کرنے کے لئے جو گنتی مقرر کی جائے اس کو کھجنت اتنا نہ بڑھا دینا چاہئے کہ یہ عمل ہی دشوار ہو جائے اور اتنے طویل عرصے تک سانس

لے۔ طبعی گرمی سے مراد کھانے کے اجزاء کا بلحاظ تاثیر کسی نہ کسی درجہ میں گرم ہونا ہے۔ اس کی تصریح طب کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور عارضی گرمی یہ ہے کہ جیسے ہی کھانا پاک کر تیار ہو، چولہے پر سے اُتارتے ہی اسے کھانا شروع کر دیا جائے اور اس کے ٹھنڈا ہونے کا بھی انتظار نہ کیا جائے۔

کو کوئی شافی گذرنے لگے۔ اس مدت کو آہستہ آہستہ اور بتدریج بڑھاتے رہنا چاہئے۔ سانس کو چھوڑتے وقت اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ سانس دھیرے دھیرے اور ناک کی راہ سے خارج ہو مرنے کے رستے ہرگز نہ ٹکانا چاہئے، اس سے دانتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس دم کرنے وقت نہ تو معدہ بالکل پُر ہو اور نہ بالکل خالی، بلکہ متوسط حالت میں ہونا چاہئے۔ مگر یہ شرط صرف مبتدیوں کے لئے ہے۔ جو شخص درجہ کمال کو پہنچ چکا ہو اسے اختیار ہے کہ جب اور جس حالت میں چاہے، سانس کو روک لے یا چھوڑ دے۔

مشائخ کرام نے یہ عمل اور جس دم کے دوسرے طریقے جو گیوں سے اخذ کئے ہیں۔ جو لوگ اس کام کے اہل ہیں وہ اس پر نہایت عمدگی اور باقاعدگی کے ساتھ کاربند رہتے ہیں۔

لقمہ

بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس تنقیہ باطن کر لیتا ہے اور محسوسات و مآلوفات کی خواہش سے تہی ہو کر استغراقِ ذکر اور نعمتِ حضوری سے محمور ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو روحانیات سے ایک نسبت یا ربط پیدا ہو جاتا ہے اور اس نسبت سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تب وہ اُس نور سے ذاتِ حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور احکامِ الہی سے اسے مراد ات اُو تعالیٰ کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نور اس کی بصیرت سے اس کی بصارت میں دھبی آ جاتا ہے جس کے باعث وہ اپنے ظاہری اعضاء سے عوالمِ غیب کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ (جب یہ ہو جائے، تو اس وقت یہ فنس اپنے ظاہر و باطن (یعنی دونوں لحاظ) سے اس عالم سے نکل جاتا ہے۔

لقمہ حیرت ممدوحہ و مذمومہ

مقامات میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے اور سب سے آخری حیرت بعض حضرات نے رضا و تسلیم کو آخری مقام قرار دیا ہے اور اسے حیرت کی جگہ رکھا ہے۔
حیرت دو قسم کی ہے :

حیرت مذمومہ اور حیرت ممدوحہ۔

اس کی تشریح یوں ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کا جمال و کمال حیرت کا تقاضا کرتا ہے نہ کہ شک کا کبھی کبھی حیرت اور شک میں اشتباہ ہو جاتا ہے (یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی شے ہیں) تو جاننا چاہئے کہ حیرت ذاتِ شے کی معرفت اور ادراک سے پیدا ہوتی ہے اس کے برعکس شک جہل اور نا اشنائی کا نتیجہ ہے۔ حیرت حضور میں ہوتی ہے اور شک غیبت میں میسر آتا فناً بلندی کی طرف صعود کرتا ہے اور کُنہ شے تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے اس کے ادراک کا شوق ہوتا ہے جب کہ متشکک اتنی ہی تیزی سے جہل کی پستی میں جا گرتا ہے کیونکہ اسے حقیقت شے معلوم کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔
کہتے ہیں کہ حیرت دو چیزوں سے مرکب ہے :

① جزو علی یعنی ”وجود شے“ کا علم، اور

② جزو جہلی یعنی کُنہ شے سے لاعلمی۔

مگر شک ان دونوں میں متذبذب ہے، یعنی شک میں نہ تو جزو علی پایا جاتا ہے نہ جزو جہلی، متشکک کا علم مشکوک الوجود ہے اور اس کا جہل مشکوک الثبوت وہ ہمیشہ نفی اور اثبات کے درمیان چلکاتا رہتا ہے۔ یہی وہ شک ہے جسے حیرت مذمومہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل جو کچھ ہے اسے حیرت ممدوحہ کہتے ہیں۔ حیرت مذمومہ عوام کا حصہ ہے، جب کہ

حیرت ممدوحہ خواص کا نصیب ہے۔

لقمہ انوار

انوار جو ظاہر ہوتے ہیں ان کا رنگ کبھی سفید ہوتا ہے، کبھی سبز، کبھی عقیق جیسا اور سب سے آخر میں سیاہ۔ یہ سیاہ نور جبروت کا نور ہے۔

اگر نور داہنی طرف کندھے سے متصل ظاہر ہو تو وہ نور کا تبِ یسین (یعنی داہنے کندھے والے کاتب) کا ہے۔ اگر کندھے سے متصل نہ ہو تو وہ شیخ کا نور ہے۔ اگر سامنے سے ظاہر ہو تو وہ نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

اگر نور بائیں جانب سے ظاہر ہو اور بائیں کندھے سے ملا ہوا ہو تو وہ کاتبِ یسار (بائیں کندھے والے کاتب) کا نور ہے۔ اگر کندھے سے متصل نہ ہو تو یہ شیطان کا فریب ہے۔ اسی طرح اگر بائیں جانب سے کوئی صورت ظاہر ہو تو وہ بھی شیطانی فریب ہے۔

نور اگر اوپر یا پیچھے کی جانب سے ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ یہ محافظ فرشتوں کا نور ہے۔ اگر نور بلا جہت کے ظاہر ہو اور اس سے خوف پیدا ہو اور اس کے زائل ہو جانے کے بعد حضور باقی نہ رہے تو جان لو کہ یہ بھی شیطانی فریب ہے۔

لیکن اگر ظہور نور کے وقت حضور حاصل رہے اور اس کے جانے کے بعد فراق اور اشتیاق پیدا ہو تو یقیناً یہ مطلوب کا نور ہے۔

نور اگر سینہ یا ناف کے اوپر ظاہر ہو تو شیطانی فریب ہے اور اگر دل کے اوپر ظاہر ہو تو یہ صفائے قلب کے سبب سے ہے۔

بہر حال طالبِ صداق کو ان انوار میں سے کسی پر مطمئن یا نازاں نہ ہونا چاہیئے۔

لقمہ

دوامِ مشاہدہ

اس بات میں اختلاف رائے ہے کہ عارف کے لیے مشاہدہ دایمی ہوتا ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دائمی ہوتا ہے جب کہ دوسرا گروہ اس کے عدمِ دوام کا قائل ہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں :

مُتَّاهِدَةً الْاَبْرَارَ بَيْنَ التَّجَلِّيِّ وَالْاِسْتِقَامِ
نیکیوں کا مشاہدہ تجلی اور پردہ کے درمیان ہے ۔

حق بات یہ ہے کہ جس وقت ربطِ قلب، اور اتصالِ سِرِّ خوب محکم و متحقق ہو جاتا ہے تو ”وصول“ ہرگز نابل نہیں ہوتا۔ ہاں انوار و مکاشفات کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ اور یہی معنی ہیں صوفیہ کے اس قول کے کہ :

الْوَقْتُ سَيَبْقَى قَاطِعًا وَبَرَقٌ لَّزِمٌ
وقت کاٹ کر رکھ دینے والی تلوار اور چمکنے والی بجلی ہے ۔

نہایتِ عرفان

لقمہ

غیبت و بخودی اور محویت و فنا میں ایسی حالت ہوتی ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی۔ اس وقت سوائے حق تعالیٰ شانہ کی احدیت اور وجودِ مطلق کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ”اُو تعالیٰ شانہ کا وجود مطلق تو احاطہ اور اک میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جو کچھ اور اک میں آئے گا وہ حادث ہو گا۔ پھر جو صورتِ ذہن میں آتی ہے وہ عوالمِ حی سے (تعلق رکھتی) ہے اور ہر عالم

حادث ہے۔ حادث وجود مطلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجود مطلق قدیم ہے۔ اور قدیم ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا، ہم کہیں گے کہ ہاں، اس نے ٹھیک کہا ہے مگر بات یہ ہے کہ حالت فنا میں ساک کو وہ نسبت جو دونوں طرف (یعنی منسوب اور منسوب الیہ) کے اثبات کا تقاضا کرتی ہے فراموش ہوتی ہے اور وہ اس سے قطعاً غافل اور معطل ہوتا ہے۔ اسے ”فنائے فنا“ کہتے ہیں۔ یہاں عدمِ ادراک ہے نہ کہ ادراکِ عدم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے :

الْعَجْزُ عَنْ دَرَكِ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ

ادراک کا ادراک نہ ہونا ہی ادراک ہے۔

اس قول میں بھی یہی نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضراتِ صوفیہ کے اقوال میں جو اصطلاحات آتی ہیں — یعنی شہودِ ذات، تجلیِ ذات، محبتِ ذات اور معرفتِ ذات — ان کے معنی کیا ہیں اور یہ امور کیونکر متحقق ہوتے ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے کہ عرفان کے نیا کج میں یہ بات شامل ہے کہ ہر شے کو اس کے مرتبہ پر رکھا جائے اور ہر شے کا جو کچھ حق ہے اسے دیا جائے۔ اب اس معاملے میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، دو امور ہیں :

ایک ذاتِ بحتِ خالص و سادہ، اور

دوسرے میں وہ سب کچھ آجاتا ہے جو ذات کے ماسوائے ہے۔

ان دونوں امور میں سے پہلے کا حق یہ ہے کہ اس کا اثبات کیا جائے اور دوسرے کا حق یہ کہ اس کی نفی کی جائے۔ اول میں معرفت کا حق یہ ہے کہ اصل پہچانا نہ جائے اور دوسرے میں معرفت کا حق یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا پہچانا جائے۔ جو شخص اول میں معرفت کا قصہ کرتا ہے اور دوسرے میں عدمِ معرفت کا، وہ کام سے بہت دور ہے۔ پس اثباتِ حق، حق اور اثباتِ باطل، باطل بھی معرفت ہے۔ کسی شے کے عدمِ معرفت سے یہ تو لازم نہیں کہ درحقیقت وہ شے موجود ہی نہ ہو۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس، مثبت، محقق، غیر معروف، ہے، لہذا شہودِ ذات

کے معنی ہیں وراثتِ ذات امور سے غیبت، تجلی ذات کے معنی ہیں کہ یہ امور بصیرت سے پوشیدہ ہو جائیں، محبت ذات کے معنی ہیں کہ ان امور سے محبت منقطع ہو جائے اور معرفت ذات کے معنی ہیں کہ ان امور سے شناسائی نہ رہے۔ اسی پر ان تمام معانی کو جن کی اضافت ذات کی طرف ہے، قیاس کر لو۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت صرف اس کے اسماء و صفات و افعال میں ہوتی ہے اور وہ بھی کُنہ میں نہیں بلکہ اوپری سطح تک محدود ہے۔ کیونکہ ہر شے کی کُنہ کی معرفت کا راستہ ہی بند ہے، یہ اس لیے کہ ہر شے کی کُنہ حقیقتِ حق ہے اور یہ اس لیے کہ اُو تعالیٰ ہی ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے اور حق جل شانہ کی حقیقت کسی انسان، فرشتے یا جن کے ادراک میں نہیں آ سکتی۔ پس معلوم ہوا کہ حقیقت تمام تر مدرک نہیں ہوتی۔ یہ مرتبہ نہایت عرفان کا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ

أَقْلُ الْعَوَامِ آخِرُ الْخَوَاصِّ وَبِكَايَةِ الْجَبَالِ نَيْبَايَةُ الْعُلَمَاءِ
عوام کا اول خواص کا آخر ہے اور جلا کی ابتدا علماء کی انتہا ہے۔

لیکن ع

بہ ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجما
(ذرا راستے کا فرق تو دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔)

ہمتِ شیخ

لقمہ

یاد رہے کہ اشتغال و اذکار اور افکار کی یہ ساری ترتیب محض اصطلاحی ہے لیکن جس ترتیب کا تعلق ”ہمت“ سے ہے وہ کچھ اس دوڑ دھوپ پر موقوف نہیں ہے۔ یہاں شیخ مرید کا تخیر نہ ترتیب کی نہج پر فرماتا ہے اور مرید، غایب ہو یا حاضر، اس کے حق میں شیخ کی امداد ”ہمت“ سے ہوتی ہے۔ شیخ کی ہمت سے ہی فیوضات کے دروازے مرید پر کھلتے ہیں اور

یہ طریقہ بہت نادر ہے۔ اکثر لوہوس اس کے جوا رہتے ہیں کیونکہ طریقت کے کام ان سے ہونے لگتے اور اس راہ کی دشواریوں سے ان کا جی چھوٹ جاتا ہے لہذا انھیں اس طریقے کی اُرزور ہوتی ہے۔

لقمہ ضرورت شیخ

کہا گیا ہے کہ ”من لیس لہ شیخ فشیخہ الشیطان“، یعنی جس کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے۔ اس قول کی دُوسرے ہر صاحبِ دل کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کو تلاش کرے۔ اب یہاں پر ایک مشکل درپیش آتی ہے یعنی چونکہ وہ خود مبتدی ہے اس لیے مصلح اور مفسد میں یا ولی اور غیر ولی میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ اچھوں پر قیاس کر کے مفسدوں کو مصلح سمجھ بیٹھے گا یا اس کے برعکس بروں پر قیاس کر کے مفسد جانے لگا۔ دونوں صورتوں میں وہ غلطی پر ہوگا۔ (پھر کیا کرنا چاہیے؟) شیخ شرف الدین نجی منیری قدس سرہ اس مشکل کا حل یوں بیان کرتے ہیں کہ عادتِ الہی اور سنتِ خداوندی اس طرح جاری ہے کہ کوئی زمانہ مشایخ و زہد و عباد و اوتاد و انخیا و نجباء و نقباء و ابدال و اقطاب اور غوث اور تمام اہل اللہ اور اہل خدمات اور عاشقین و مستوفین سے خالی نہیں رہا، نہ ہے اور رہے گا۔ پس طالبِ صادق پر لازم ہے کہ جو مشایخ اس طریق پر چلتے ہیں اور اس بات میں معروف ہیں ان کی خدمت میں پابندی کے ساتھ حاضر ہو اور ان کی مجالس میں بار بار جائے اور ہر بار اپنے دل کو ٹٹولے اور دیکھے کہ طرح طرح کے دوسروں اور خطرات کا ہجوم جو اس کے دل پر جا ہوا ہے، وہ دور ہوا یا نہیں۔

ایکسی مجلس میں اسے قلب کے انقلابات سے رہائی ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا وہی پہلی ہی حالت ہے۔ اگر طالب کو کچھ بھی خطرات و وساوس سے قلب کی رہائی محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ جس

بزرگ کے دروازے سے اسے یہ دولت ہاتھ لگی ہے اس کی صحبت اپنے اوپر لازم کر لے۔ کیونکہ اگر قلیل صحبت سے یہ نعمت میسر آئی ہے تو زیادہ (مستقل) صحبت سے تو بہت کچھ امید ہے۔ لیکن اگر اسے اپنی حالت میں کوئی تفاوت محسوس نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس شیخ کے ہاں میرا نصیب نہیں ہے اور دل میں انکار لائے بغیر اپنی دوا کسی دوسرے دروازے سے طلب کرے۔

لقمہ شیخ کامل کے ملنے کی دُعا

شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر الجیلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آدھی رات کو اٹھ کر وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور جتنا ہو سکے ان دو رکعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرے پھر بارگاہِ الہی میں سربسجود ہو کر بڑی الحاح و زاری کے ساتھ استغاثہ کرے اور مندرجہ ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر وصول کا دروازہ کھول دے گا اور اسے اپنے کسی ایسے ولی کے پاس پہنچا دے گا جو اس طالب کی رہنمائی کر کے اسے حق تعالیٰ کی طرف پہنچا دے۔ اس دعا کا بار ہا تجربہ کیا جا چکا ہے اور یہ حسبِ ذیل ہے :

يَا دَيْتُ دُلْنِي عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدُلَّنِي عَلَيْكَ
وَيُعَلِّمَنِي طَرِيقَ الْوُصُولِ إِلَيْكَ .

اے پروردگار! تو مجھے اپنے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی طرف میری رہنمائی فرما

کہ وہ میری رہنمائی کرے تیری طرف اور تیرے وصول کی راہ مجھے بتائے۔

سلسلہ شاذلیہ (قدس اسرارہم) کے متاخرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہمیشہ حضورِ قلب کے ساتھ بلا ناغہ درود تشریف اور اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا اسے ضرور شیخ کامل ملے گا۔ شاذلیہ کا کہنا ہے کہ اس راہ میں ہمارے پیشوا امام حسن بن علیؑ میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی توفیق دے جو اسے پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہے ،
 جان لو کہ جب کوئی طالب صادق شیخ کامل کی خدمت میں کسب طریقہ کے لئے حاضر ہوتا ہے
 تو شیخ کو چاہیے کہ اُسے متواتر تین روزے رکھنے کا حکم دے۔ اگر ممکن ہو تو (طالب) طے کے
 روزے رکھے ورنہ تھوڑا سا کھا کر افطار کر لیا کرے اور ہر روز ایک ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ
 استغفر اللہ اور درود پڑھے۔ تیسری شب جب وہ غسل کر کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو تو شیخ
 اسے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آمین الرسول استغفار اور شہد اللہ تا حکیم پڑھنے کو
 کہے۔ جب وہ پڑھ چکے تو شیخ یوں کہے کہ ”تو نے بیعت کی مجھ ضعیف سے اور میرے شیخ سے اور
 میرے شیخ کے مشائخ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت رب العزت سے۔
 اور تو نے عہد کیا کہ اپنے اعضا و جوارح کو شریعت کا پابند رکھے گا اور اپنے دل کو حق تعالیٰ شانہ
 کی محبت کے لئے وقف کر دے گا“ اُس وقت شیخ اپنا ہاتھ مرید کے داہنے ہاتھ پر رکھے۔ یہ عمل
 اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہے :

يَذُرُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

جو لوگ اس وقت گرد و پیش بیٹھے ہوں ان کو چاہیے کہ اس طالب کا دامن تھام لیں۔ اگر مجلس میں زیادہ ہجوم ہو تو جس شخص نے طالب کا دامن پکڑا ہو اس کا دامن دوسرا شخص پکڑے۔ پھر اس کا دامن تیسرا شخص اور اسی طرح جتنے لوگ وہاں موجود ہوں کرتے چلے جائیں۔

اب مرید کہے کہ میں نے بیعت کی اور عمل کیا ہے کہ شریعت کی راہ پر چلوں گا اور میں نے اپنا دل اللہ کی محبت میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ اس مرید کو خرقہ پہنا دے اور کہے:

ذَاكَ لِبَاسِ التَّقْوَىٰ وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ

پھر وضو میں ہو کر مرید کے مناسب حال ہو، اس کو تلقین کرے اور اس کی خبر کسی دوسرے کو نہ ہو۔

کسرہ : تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار شیخ فرمائے اور مرید نے۔ پھر مرید کہے اور شیخ نے۔ اس طرح تین مرتبہ کرے اور حوالہ کر دے۔ یعنی شیخ کہے کہ جیسے مجھے اپنے پیران کبار سے پہنچا ہے، میں نے تجھے پہنچا دیا۔ مرید قبول کرے۔ پھر شیخ اس مرید کو منہ بجہ ذیل امور کا حکم دے:

ہر نماز کے بعد دس بار درود شریف اور دس بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ چھ رکعت نماز ادا بین تین سلام کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کے بعد حفظ ایمان کی نیت سے دو رکعت پڑھنا اس کا طریقہ ہم نے اپنی کتاب ”مرق“ میں بیان کیا ہے۔ سونے سے بیشتر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور ان کے علاوہ اپنے سلسلہ کے مشائخ قدس اسرار ہم کے لئے فاتحہ پڑھتے رہنا۔

کسرہ : اذکار کو مراقبات پر مقدم رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات پہلے ہی دہر میں مراقبہ کا

حکم دیتے ہیں۔ اگر مرید کی استعداد اس بات کا تقاضہ کرتی ہو تو یہ بھی روا ہے، بلکہ مرید جتنی محنت کرے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اولیٰ ترین صورت یہ ہے کہ طالب کو سب سے پہلے ذکر کے ساتھ زنگین کیا جائے اور اس کے اندر جوش و خروش پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد مراقبہ کی مدد سے اس کو بے رنگ بنایا جائے اور جوش و خروش کی جگہ اس میں خاموشی اور سکون کی کیفیت پیدا کی جائے۔ لیکن اذکار میں بہت تفاوت ہے۔ اگر شیخ کسی مرید کو دنیا کی طرف زیادہ متوجہ پائے تو اس کو سب سے پہلے نغمی و اثبات کی تلقین کرے۔ جس طالب میں عشق کی بواہ ہو اسے اسم جلالی یعنی ”اشر“ کی تعلیم دے۔ اور جس کی طبیعت میں رقت ہو، دل میں دنیا سے بے تعلقی اور اطلاق کی طرف میلان ہو تو ایسے مرید کو ”ھو“ کی تلقین کرنی چاہیے۔ غرضیکہ ہر موق اور محل کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہر کسی کے لئے ایک جدا گانہ لائحہ عمل معین ہے جس کو انشا اللہ ہم اسی دسل میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

ہمارے پیش نظر ان اوراق میں مراقبات و اذکار کی پوری تعداد قلمبند کرنا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ ہزاروں کی تعداد میں مندرج ہیں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے جن اذکار و مراقبات کو لب باب یا مغز کی حیثیت حاصل ہے اور جنہیں صوفیائے عظام نے بطور خاص اختیار فرمایا ہے، ان کو یہاں بیان کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان مراتب علیا کا مالک ہو گا وہ جو کچھ ان سے نچلے درجے میں ہے اس کا بھی مالک ہو گا۔

لقمہ

خوت کے لئے کوئی تنگ اور تاریک جگہ منتخب کر کے وہاں مربع یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھے۔ اس طرح بیٹنا بدعت ہے اور یہ متکبروں کی نشست سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ عام حالات میں اس کی ممانعت ہے تاہم ذکر میں اس طرح بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اسی جگہ مرتب تشریف فرما ہو کر ذکر میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔

(ذکر کے لئے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ) اپنی پشت کو بالکل سیدھا رکھے۔ آنکھیں بند اور دونوں ہاتھ زانوں پر ہوں۔ داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اپنے بائیں پاؤں کی رگیں کیماں کو زور سے پکڑے تاکہ قلب میں حرارت پیدا ہو۔ اس سے تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ کیونکہ حرارت کے باعث، وہ چربی جو دل کے گرد لگ رہی ہے اور جسے خناس کہا سکتا ہے، گھل جاتی ہے۔ تو دوسو سے اور ہوا جس کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دل و یک زبان ہو کر، جہر کے ساتھ یا آہستہ (جیسا بھی وقت یا طبیعت کا تقاضا ہو) ذکر میں مشغول ہو اور اس بیت کی شرائط کا ملحوظ رکھے۔

برزخ وذات وصفات و مد و شد و تحت و فوق

می نماید عاشقان را کل نفس ذوق و شوق

اس بیت کی شرائط کا ملحوظ رکھنا ذکر سہ پایہ میں بھی ضروری ہے۔ لیکن وہاں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہاں جو کچھ قصود ہے وہ حسب ذیل ہے :

برزخ سے مراد صورتِ شینخ ہے۔ ذات سے مراد سبحانہ و تعالیٰ کا وجود مطلق ہے

صفات سے مراد سات ائمہ صفات (یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت اور کلام) ہیں۔ مد سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کو کیچنے کے ادا کرے اور شد سے مراد لا الہ الا اللہ کی تشدید ہے۔ تحت سے مراد یہ ہے کہ لا کو بائیں زانو کے سرے سے شروع کر کے اللہ کو داہنے کندھے تک لے جائے۔ اس جگہ (قدر سے رک کر) اپنی سانس کو درست کرے۔ اب یہاں سے پوری وقت کے ساتھ فضلتے دل پر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانے، یہ فوق ہے۔

خطرات

لقمہ

خطرات چار قسم کے ہوتے ہیں :

۱۔ خطرہ شیطانی۔ جو تکبر، غضب، عداوت اور حسد وغیرہ کا موجب

ہوتا ہے۔

۲۔ خطرہ نفسانی۔ جو خواہش طعام، شہوت جماع، حرص، ذخیرہ اندوزی کی

خواہش اور زیب و زینت کا موجب ہے۔

۳۔ خطرہ ملکی۔ جو عبادات و طاعات اور دوسرے باعث ثواب امور کا

موجب ہے۔

۴۔ خطرہ رحمانی۔ جو اخلاص و محبت اور شوق وغیرہ کا موجب ہے۔

بائیں زانو کا سر خطرہ شیطانی کے دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ بائیں جانب شیطان کی جائے قرا ہے۔

دائیں زانو کا سر خطرہ نفسانی کو دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ ہیکانے میں شیطان اور نفس کے درمیان ہمیشہ شراکت کے لئے مقابلہ رہتا ہے۔

دھانکندہ صاخرہ ملکی کو دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ یہ کاتب یحییٰ ہے۔

دل کی فضا خطرہ رحمانی کی تدارک گاہ اور اس کے نصب کرنے کا مقام ہے۔

ان خطرات کی تفصیل کو ملحوظ خاطر رکھنے سے سالک کی طبیعت میں پریشانی اور حال میں پراگندگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اسے امر کلی (جو ان سب کا جامع ہو) کی تلقین کرنا

مناسب ہوگا۔ چنانچہ پہلے پہل اسے لا الہ الا اللہ تعلیم کریں۔ پھر لا معبود الا اللہ۔ پھر لا مقصود

الا اللہ۔ پھر لا مطلوب الا اللہ اور پھر لا موجود الا اللہ پڑھنے کو کہیں۔ اس سے سارے خطرات

رفع ہو جائیں گے۔

اس ناچیز کی رائے میں سب سے پہلے ”لا موجود الا اللہ“ کی تلقین کرنا بہتر ہے کیونکہ سفر جتنا مختصر اور بوجھ جتنا کم ہو، اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر مرید غبی ہو تو اس کی اپنی بولی میں (ذکر) تلقین کریں۔

لقمہ ذکر دوضربی

اس کی ایک ضرب ”لا الہ“ ہے جو داہنے کندھے پر اور دوسری ”الا اللہ“ ہے جو فضائے دل پر لگاتے ہیں۔ دونوں ضربیں پے درپے لگائی جاتی ہیں۔ تین یا پانچ یا سات یا گیارہ بار لا الہ الا اللہ کہہ کر ایک بار محمد رسول اللہ کہنا چاہیے۔ ذکر چار ضربی کی نسبت اس ذکر میں چونکہ بساطت ہے اس وجہ سے اس ذکر میں تفرق کم ہے۔

لقمہ ترتیب ذکر

نفی و اثبات کے بعد اثبات اور اثبات کے بعد اسم ذات کہنا چاہیے۔ ”الا اللہ“ سے ”اللہ“ اور ”لا الہ الا اللہ“ سے ”الا اللہ“ زیادہ کہنا چاہیے۔

لقمہ ذکر متعلقہ

اس ذکر میں کلمہ ”اللہ“ کو مستقلاً بغیر فصل کے اور آہستگی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ذکر

کرتے وقت منہ کو چاہے کھلا رکھے یا بند، دونوں طرح درست ہے بعض اس میں جبین نفس کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔

ذکرِ سپاہ

لقمہ

یہ ذکر ابریق سے مشابہ ہے۔ ابریق میں تین پائے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پایہ نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اس ذکر کے تین ارکان ہیں۔ یعنی:

- ۱۔ اسم ذات
- ۲۔ ملاحظہ سببہ صفات
- ۳۔ واسطہ (جسے برزخ بھی کہتے ہیں)

اس ذکر کی سات شرائط ہیں۔ (جیسا کہ اس بیت سے ظاہر ہے)۔

برزخ و ذات و صفات و شد و مد و تحت و فوق
می نماید طالبان را کل نفس ذوق و شوق

یعنی یہ سات شرائط جن کا ذکر بیت کے مصرعہ اولیٰ میں ہے، طالبوں کے اندر ہر دم ایک ذوق و شوق پیدا کرتی ہیں۔

”برزخ“ سے مراد واسطہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ ”ذات“ سے مراد اسم ذات ہے یعنی ”اَشْتِ“ صفات سے اہمات صفات یعنی علیم، سمیع، بصیر مراد ہیں ”شد“ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ”اَشْتِ“ کا تشدید پورے طور پر ادا کیا جائے اور مد کا معنی یہ ہے کہ ”اَشْتِ“ کے الف کو خوب طول دے کر پڑھا جائے۔ ”تحت“ یہ ہے کہ ہمزہ ”اَشْتِ“ کو پلوری

وقت کے ساتھ ناف کے نیچے سے شروع کرے اور فوق سے مراد یہ ہے کہ (ہمزہ) اللہ کو دماغ میں لے جا کر ختم کرے۔

چونکہ اس ذکر کو جس دم کے بغیر نہیں کیا جاتا اس لئے بطور شرط بیت مذکورہ میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمزہ ”اللہ“ کو پوری قوت کے ساتھ ناف کے نیچے سے کیچنے اور تمام سانس سینہ بھر کر روک لے۔ اور دل میں اللہ کہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ”سمیع“ کہے اور اس کے معنی کا تصور کرے۔ پھر اسی طرح دل میں ”اللہ“ کہے اور اس کے ساتھ ”بصیر“ کہے اور اس کے معنی کا تصور کرے۔ علیٰ ہذا القیاس ”علیم“ کہے۔ اس کو ”عروج“ کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے پہلے علیم پھر بصیر پھر سمیع کہے۔ اس کو ”نزول“ کہا جاتا ہے۔ اب پھر سمیع، پھر بصیر اور پھر علیم کہے۔ یہ ”عروج ثانی“ کہلاتا ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ سمیع کا احاطہ بصیر کے احاطے سے کمتر ہے اور بصیر کا احاطہ علیم کے احاطے سے کمتر ہے۔ سالک آغاز حال میں قفل و شہادت کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ یہ تمام مراتب میں تنگ ترین مرتبہ ہے۔ لہذا سمیع کو مقدم رکھے۔ جب اس سے ترقی کر کے آگے بڑھا تو ”مرتبہ غیب“ میں پہنچا جو ایک وسیع تر مرتبہ ہے۔ لہذا اب بصیر کو مقدم کرے۔ جب یہاں سے بھی آگے ”مرتبہ غیب الغیب“ میں پہنچے جو پچھلے دونوں مراتب سے کہیں زیادہ وسیع ہے، تو اب ”علیم“ کا تصور رکھے اور پھر اس کے بعد واپس لوٹے۔

ترتیب یاد رہے :

اللہ سمیع	اللہ بصیر	اللہ علیم
اللہ علیم	اللہ بصیر	اللہ سمیع
اللہ سمیع	اللہ بصیر	اللہ علیم

یعنی یہ ایک ذکر ہے۔ اس میں دو عروج ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک نزول ہے۔ جس دم اتنا ہو کہ اس میں سالک اس ذکر کو دو یا تین بار سے لے کر ڈھائی سو بار تک کر سکے تاکہ اس سے سالک کے باطن میں ایک حرارت پیدا ہو جس سے وہ باطنی دسومات (یعنی چربی) جل

جائیں جو دوسرے انگیز خناس کا مسکن ہیں اور خطرات کی بندش ہو کر محویت غالب آجائے۔

تحت میں جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں بے شمار تنگیوں بھی ہیں۔ لیکن ذکر بغیر تحت کے

ناقص رہ جاتا ہے۔ لہذا اس کے بغیر چارہ نہیں۔ پھر بھی ذکر کو چاہیے کہ خود کو زیادہ حرج میں ڈالے بغیر تحت، کو کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت اور امان کا طلب گار رہے۔

• ذکر سپاہ پر کی تفصیل اس طرح ہے کہ مریض بیٹھ کر اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے بائیں پاؤں کی رگ کیماں کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ناف کو اندر کھینچ کر ذرا نیچے

سے اوپر کی طرف اٹھائے۔ دونوں آنکھوں کو بند رکھے اور شیخ کی صورت کو دل میں حاضر کرے۔ اور اسم مبارک ”اللہ“ کو پوری شدت کے ساتھ ناف کے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچے۔ ”اللہ“ کے

دوسرے لام کو بہت طول دے اور اس لفظ کے ساتھ سمیع، پھر بصیر، پھر علیم کا ملاحظہ کرے۔

مشائخ کی کتابوں میں اسے نزول کہا گیا ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک حقاہ وہی ہے جو اوپر آچکا ہے اور اس کا سبب بھی بیان کیا جا چکا ہے جب کوشش کرتے کرتے یہاں تک ہو جائے کہ ایک

سانس میں دھائی سو بار اسم ”اللہ“ تینوں دوسرے اسماء کے ساتھ مذکورہ شرائط کے مطابق ادا کرنے لگے تو ان تینوں صفات کے ساتھ پانچ اور صفات یعنی:

دائم - قائم - حاضر - ناظر - شاہد

بھی ملائے۔ جب اس کا شمار بھی عروج و نزول کے ساتھ ایک سانس میں ڈھائی سو تک پہنچ جائے

اور ساک ان میں سے ہر ایک کے انوار سے بہرہ یاب ہونے لگے تو ان کے ساتھ سات اور

صفات (جنہیں سات امام بھی کہتے ہیں) ملائے۔ جب اس میں استقامت حاصل ہو جائے تو

اب صفات مرکبہ کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ مثلاً

اکرم الکرمین، ارحم الراحمین، اجود الاجودین

ذوالفضل العظیم و رب العرش العظیم۔

لقمہ

سلسلہ شطاریہ میں ذکر کا طریقہ

سلسلہ شطاریہ کے دستور کے مطابق اسم ذات زبان سے یا دل میں لئے اور اسمائے صفات — یعنی سمیع، بصیر، علیم — کو خیال میں جمائے۔ پھر بزمِ شیخ کو نظر کے سامنے رکھ کر مدد و شد کرے، اس طرح کہ زیرِ نفاث اس کا آغاز کر کے تالو تک پہنچائے۔ محاربہٴ صغیر میں ایک سانس میں ایک بار اور محاربہٴ کبیرہ میں ایک سانس میں سو بار یہ ذکر کیا کرے۔ جب ان صفات کو شروع کرے۔ سجد و نزول کی رعایت کو ملحوظ رکھے۔ محاربہٴ کبیرہ میں پوری قوت سے جس دم کرے اور صورتِ شیخ کا تصور جما کر ذکر کرے یہاں تک کہ بیخود دبے ہوش ہو جائے۔ وہ مقصود جو بہت بھوکا اور بیدار رہنے سے کہیں ہاتھ لگتا ہے، اس ذکر سے تھوڑے عرصہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔

لقمہ

ذکر شش ضربی و چار ضربی

اشترک اس ذکر کو شش ضربی اور چار ضربی کہتے ہیں۔ شش ضربی تو یہ ہے کہ ہر چھ جہت میں ایک ایک ضرب لگائے۔ اور چار ضربی یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر اپنے اگے مصحف یا کسی بزرگ کی قبر رکھے۔ پہلی جانب دائیں دوسری دائیں جانب، تیسری مصحف (یا قبر) پر اور چوتھی ضرب دل پر مارے۔ اس سے ذکر میں استغراق حاصل ہوگا اور قرآن کے معانی یا اہل قبور کے احوال منکشف ہوں گے۔ لیکن اس میں صورتِ شیخ کا تصور بہت ضروری ہے ورنہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

ذکرِ حِدادی

لقمہ

کلمہ ”لا الہ“ کو تذکرہ اور تصور شیخ کے ساتھ بائیں جانب شروع کرے اور دونوں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے اور پھر کلمہ ”الاشہد“ کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ فضا سے دل پر مائے اور بیٹھ جائے اس ذکر کو اس طرح کرے جیسے لوہا رستھوڑے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پورے زور سے لوہے پر مارتا ہے۔ اسی طرح کرتا جائے یہاں تک کہ ذوق ملنے لگے۔ یہ ذکر حضرت ابو نعیم حداد علیہ الرحمہ سے منقول ہے اور اس میں مشقت بہت ہے۔

پاسِ انفاس (ذکرِ لا الہ الا اللہ)

لقمہ

کلمہ ”لا الہ“ کو سانس کے ساتھ باہر نکالے اور کلمہ ”الاشہد“ کو سانس کے ساتھ اپر کیچنے۔ پس سانس کی آمد و رفت کے ساتھ ذکر کرتا جائے اور بست و کشاد میں نظر ہمیشہ ناف پر رکھے۔ اتنا ذکر کرے کہ سوتے جاگتے ذکر کا دم ذکر ہو جائے۔ اس ذکر سے ذکر کی عمر دو گنی ہو جاتی ہے۔

پاسِ انفاس (ذکرِ ”اللہ“)

لقمہ

کبھی پاسِ انفاس لفظ ”اللہ“ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ”اللہ“ کی ”ہا“ کو پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس طرح کہ اس میں ”واو“ پیدا ہو جاتا ہے (ہو) اور سانس کو کھینچتے وقت ”اللہ“ کو سانس کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ گویا سانس دل کی زبان بن جاتی ہے۔ اسی

طرح جب سانس کو چھوڑتے ہیں تو ”ہو“ کو سانس کے ساتھ کہتے ہیں۔

پاس انفاس میں چلے ہے ذکر ”اشتر“ کریں چلے ہے ذکر ”لا الہ الا اشتر“ دونوں برابر ہیں۔ اگر ذکر کرتے ہوئے نتھنوں سے آواز پیدا ہو تو اسے ”ناک کا آڑہ“ کہتے ہیں۔ اس سے بہت شور و سوزش اور دماغ میں حرارت و خشکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ناک کو روغن بادام سے چھڑتے رہنا چاہیے اور سر پر اس کی مالش کرنی چاہیے۔

اس ذکر کو کمال تک پہنچانا ضروری ہے اور کمال یہ ہے کہ ذکر کے شعور یا اختیار کے بغیر اس کا دم ذکر رہے۔

لقمہ - ذکر سینہ بہ سینہ

کسی ایسے شخص کو جس کی لوح دل پر ابھی کسی ذکر و فکر کا نقش نہ بنا ہو، پیر و مرشد اپنے رو برو گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھائے نشست کا انداز یہ ہو کہ مرید کی ٹھوڑی اس کے سینہ پر نہ کی ہو، کمر اندر کی طرف خم ہو اور سینہ باہر نکلا ہوا ہو اور دونوں آنکھیں بند ہوں۔ اب شیخ اس مرید کی سانس کی آمد و رفت کو دریافت کرے۔ جب وہ اپنی سانس اندر کھینچے تو شیخ اپنی سانس کو اس کی سانس پر چھوڑ دے۔ جب اس کی سانس باہر نکلے تو شیخ اپنی سانس اندر کھینچے۔ ایسا کرتے کرتے یکایک مرید میں ایک شور و شہا پیدا ہوگی اور ذکر ”لا الہ الا اشتر“ یا ذکر ”اشتر“ (ان میں سے جو بھی مقام مرشد کا غالب ہوا) مرید کی زبان اور سانس سے جاری ہوگا۔ لوگوں کو اس سے حیرت ہوگی۔ اس ذکر کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اس کی حرارت سے مرید کے ناک، کان سے خون بہہ نکلے گا۔ اسے سینہ بہ سینہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی تعلیم بلا واسطہ زبان ہوتی ہے۔ لیکن اگر مرید خود شغل ہے اور بالخصوص مراقبہ کا شغل جس میں جلس دم کیا جاتا ہے تو اس صورت میں پیر و مرشد کی یہ تدبیر کارگر نہ ہوگی کیونکہ اس نے جلس دم کر لیا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس

کی بخودی مرشد پر اس حد تک اثر انداز ہو جائے کہ وہ فکر تدبیر ہی سے معطل ہو جائے۔ خود میرے ساتھ ایک مجلس میں ایسا واقعہ پیش آچکا ہے جس سے مجلس کی صورت ہی برعکس ہو گئی تھی۔

لقمہ ذکر کشف الروح

کوئی روح ہو کسی جگہ ہو، اس ذکر سے وہ ضرور حاضر ہوگی۔ پہلے ایسی مرتبہ ”یا روح الروح“ کہے اور دل پر ضرب لگائے۔ پھر سر اٹھا کر ”یا روح ماشا اللہ“ کہے جب ذکر سے فارغ ہو تو مطلوب کی طرف متوجہ ہو۔ خواب یا بیداری میں وہ روح حاضر ہو جائے گی۔ اگر یہ کلمات دوسرا بار کہے تو بہت جلد مقصود ہاتھ آئے گا۔ سید گیسو دراز علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی قدس سرہ سے یہ ذکر سیکھا ہے۔

لقمہ اختصار ذکر کلمہ طیبہ

بعض لوگ کلمہ طیبہ کا اختصار کرتے ہیں اور:

هَ، هُ، هِ

کہہ کر پہلی ضرب داہنی جانب، دوسری بائیں جانب اور تیسری دل پر لگاتے ہیں۔

لقمہ ذکر کشف القبور

قبے کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ”اِکْشِفْ لِي يَا نُورُ“ کہے اور دل پر ضرب لگائے پھر ”اِکْشِفْ لِي“ کہہ کر میت کے چہرے کے مقابل میں قبر پر ضرب لگائے اور کہے

”عَنْ حَالِهِ“

اس ذکر سے علانیہ یا خواب میں اس میت کا حال معلوم ہو جائے گا۔

لقمہ ذکر اجابت الدعوات

پہلے ”یارب“ کہہ کر دہنی بغل پر ضرب لگائے۔ پھر ”یارب“ کہہ کر بائیں بغل پر ضرب لگائے۔ پھر ”یارب“ کہہ کر دل پر ضرب لگائے اور آخر میں کہے ”یا ربی“۔ اسی طرح کرتا جائے اس ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ جب ختم کرنے کا ارادہ ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کر ”یا ربی“ کہے اور ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور جو مقصود ہو اُسے دل میں حاضر رکھے۔
یہ ذکر شیخ الحقیقت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ سے منقول ہے۔

لقمہ سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر کا طریقہ

زبان کو تالو کے ساتھ چپکا کر جس دم کرے اور کلمہ ”لا کو ناف“ سے شروع کر کے دماغ کی طرف لے جائے۔ پھر کلمہ ”الا“ کے ساتھ دہنے کندھے کی طرف مائل ہو اور وہاں سے ”الا اللہ“ کہتے ہوئے بائیں طرف جائے اور فضا سے دل پر ایسی قوی ضرب لگائے جس کا اثر پورے جسم میں ظاہر ہو۔ اگر اس ذکر کی شکل بنائی جائے تو وہ حسب ذیل ہوگی:

یہ صورت کلمہ ”لا“ کی ہے۔ لہذا اس ذکر کی صورت کی موافقت میں خود کو نیست اور حق کو ثابت کرے اور زبانِ قلب سے کہے :

اَللّٰہِیْ اَنْتَ مَقْصُوْدِیْ وَرِضَاکَ مَطْلُوْبِیْ

(اے اللہ تو میرا مقصود ہے اور تیری رضا میرا مطلوب)

اس نفی و اثبات میں سالک کے ظاہر میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہونی چاہیئے۔ جس دم کے ساتھ یہ ذکر متواتر جاری رکھے جب جس دم کو ختم کرنے لگے تو زبانِ قلب ”محمد رسول اللہ“ کہے۔

اس ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ ذکر نفی سے خود منفی اور اثبات سے ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر ذکر کا شمار ایکس سے متجاوز ہو جائے اور اس کے باوجود سالک پر اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو اور محویت وین خودی حاصل نہ ہو تو اسے چاہیئے کہ پھر سے شروع کرے۔ یقیناً اس سے کسی شرط کی بجا آوری میں چوک ہو گئی ہے ورنہ یہ ذکر اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔

لقمہ نفی اور اثبات

نفی اثبات دو ضربی یا چار ضربی اس طرح شروع کرے کہ داہنی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بائیں طرف اپنے شیخ کا اور دل کے سامنے حق تعالیٰ کا تصور کرے۔
بعض کے نزدیک روبرو، مابین الطرفين حضرت وجود مطلق کو تصور کرے۔

لقمہ ذکر برائے دفع مرض

”یا احد“ داہنی جانب، ”یا صمد“ بائیں طرف اور ”یا وتر“ دل پر کہے۔

لقمہ

ذکر اجابت الدعوات

عشاء کے بعد نفل سے فارغ ہو کر ستر بار ”یا وہاب“ کہے۔ اس سے دنیاوی حاجات پوری ہوں گی۔ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔

لقمہ

پہلے پھرتے ذکر کرنا

اگر جلدی جلدی چلے تو ہر قدم پر ”اللا اللہ، الا اللہ“ کہے۔ اگر آہستہ چلے تو دواہنا قدم اٹھاتے وقت ”لا“ اور بایاں قدم اٹھاتے وقت ”الہ“ کہے۔ پھر دہانے پر ”الا“ اور بایں پڑا اللہ“ کہے۔

اگر متوسط رفتار سے چلے تو ہر قدم پر ”اللہ، اللہ، اللہ“ کہتا جائے۔

لقمہ

ذکر ناسوتی و ملکوتی و جبروتی و لاہوتی

مجموعی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ ذکر ناسوتی ہے۔ ”الا اللہ“ ذکر ملکوتی ہے۔ ”اللہ“ ذکر جبروتی ہے اور ”ہو“ ذکر لاہوتی ہے۔

لقمہ

اذکار — جو سینہ بر سینہ ہم تک پہنچے ہیں

اس ذکر سے ذات اور صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے ایک ضرب پھر
دائیں ایک ضرب اور پھر آسمان کی طرف یا دل پر ایک ضرب۔

یہ ذکر اس طرح ہے :

ذکر احاطہ یا محیط ظہراً و بطناً

ذکر مشاہدہ کا باعث ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر اُگتے وقت آنکھیں کھولے اور بطناً
کہتے وقت ان کو بند کرے۔

ذکر الجہات اس طرح سے ہے :

انت فوق۔ انت تحتی۔ انت امامی۔ انت خلفی۔ انت یمنی۔ انت شمالی

انت فی دنامع الجہات فیک ایما تودافتم وجہ اللہ۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر عرش کی طرف منہ کرے اور ”انت فوق“ کہے پھر زمین
کی طرف دیکھے اور بیٹھ کر ”انت تحتی“ کہے پھر سامنے کو چہرہ کر کے ”انت امامی“ کہے پھر
پیچھے پھر کر ”انت خلفی“ کہے۔ اسی طرح دائیں طرف ”انت یمنی“ اور بائیں طرف ”انت شمالی“
کہے۔ پھر دل پر ضرب لگا کر ”انت فی“ کہے اور اٹھ کر گھومتے ہوئے ”انامع الجہات فیک ایما
تودافتم وجہ اللہ“ کہے۔

ذکر تجلی انانیت کہے۔ تمہید کی نماز سے فارغ ہو کر سو مرتبہ ”انی انا اللہ لا اله الا انا“

اس کا طریقہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر ”انی انا اللہ“ کہے پھر دائیں جانب سر کو
پھیر کر ”لا اله“ کہے اور پھر فضائے دل پر ضرب شدید لگا کر ”الا انا“ کہے۔

ان پانچوں اذکار میں جو ہم نے اوپر درج کئے ہیں، تصویر معانی اور تصورِ برزخ شرط ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ العزیز نے پنجابی زبان میں ذکر تعقین فرمایا ہے جو حسب ذیل ہے :

اُہول توں (علویات کی طرف اشارہ)

اِہول توں (سفلیات کی طرف اشارہ)

توہیں توں (الطلاق کی طرف اشارہ)

مجلس ذکر جب ختم ہو تو تین بار یوں کہے :

سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم

اور اس کے بعد یہ دُعا پڑھے :

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فَاذْكُرْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَقَدْ

اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اور میں نے

ذَكُرْتُكَ عَلٰی قَدْرٍ قَلَّتْ عَلَيَّ وَعَقَلْتُ وَفَهَّمْتُ

تیرا ذکر کیا ہے اپنے قلیل علم و عقل اور فہم کے مطابق ۔

فَاذْكُرْنِيْ عَلٰی قَدْرٍ سَعَىٰ نَفْسِكَ وَفَضْلِكَ وَ

پہن تو بھی میرا ذکر فرما اپنے نفس کی اور اپنے فضل عم

عِلْمِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّمَ مَسَامِعَ قُلُوْبِنَا

اور مغفرت کی وسعت کے مطابق ۔ اے اللہ! ہمارے دلوں کے کانوں کو

بِذِكْرِكَ يَا خَيْرُ الذَّاكِرِيْنَ ۔

اپنے ذکر کے لئے کھول دے ۔ اے سب سے بہتر ذکر کرنے والے ۔

وصل دوم

مراقبات

مراقبہ کا معنی ہے اپنے دل کی اس طرح نگہبانی کرنا کہ اس میں غیر اللہ ہرگز نہ آنے پائے۔ یاد رکھو کہ دل کا وہ مرض ہے غیر حق کے ساتھ مشغول ہونا کہا جاتا ہے، اس کا باعث تین چیزیں ہیں :

”حدیث نفس“ یہ غلو ت ہو یا جلوت ہمیشہ قصد و اختیار سے دل میں آتی ہے۔

”خطہ“ دل میں بغیر قصد و ارادہ کے آنا اور جاتا رہتا ہے۔

”نظر بغیر“ یعنی اشیائے متکثرہ کا علم۔

اس مرض کا اصل علاج یہ ہے کہ اپنے باطن کو مشغول حق رکھا جائے شغل باطنی کی کمی قہیں ہیں۔

حدیث نفس کی بجائے اسم اعظم کو (جو اسم ذات ہے) قائم کرو۔
 خطرہ کی جگہ اسمائے صفات اہمات کو رکھو
 دل کی نگاہ جمال مرثد پر جماؤ کہ اسی کو واسطہ، رابطہ اور برزخ کہتے ہیں۔

لقمہ ف

معنی مقدس کے ملاحظہ سے مراد یہ ہے کہ اسم ذات کو کسی عبارت کی قید کے بغیر یا بلا
 تخصیص معنی لغوی مفہوم کے، اپنے ذہن یا علم میں ملاحظہ کیا جائے اور قلب منور ہی کی جانب مکمل طور پر
 توجہ رہے۔ اس کام کے لئے ایک روشن ذہن اور پرکھنے والی طبیعت درکار ہے۔ اگر اس ملک کو،
 یہ معنی مقدس ذہن نشین نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ (معنی مقدس کو) ایک نور خالص تصور کرے
 اور اپنے آپ کو اس نور میں معدوم اور منتشر خیال کرے۔ گویا نور کا ایک بحر بے کنار ہے اور وہ اس
 میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ یا اس معنی مقدس کو ظلمت خالص (یعنی استغناء تاریکی) اور اپنے آپ کو
 ایک مخصوص سایہ تصور کرے۔ سایہ جب تاریکی میں آتا ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے یعنی سائے اور
 تاریکی میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔

لقمہ طیفہ قلبی

بعض عارفوں نے شغل کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی صورت کو اپنے خیال میں
 حاضر کرے یہاں تک کہ وہ حرارت اور کیفیت جو اہل شغل کے لئے مخصوص ہے، اس کے اثرات

۱۔ صفات اہمات: حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصر، کلام۔ انھیں سجدہ صفات، بھی
 کہتے ہیں۔

مرید کے وجود میں ظاہر ہونے لگیں۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جو مرید کو صورتِ شیخ کے تصور سے حاصل ہوئی ہے، وہ اپنی حقیقتِ جامعہ انسانیہ کی طرف متوجہ ہو یعنی اپنی حقیقتِ جامعہ کو شیخ کی صورت بنا کر اسے اپنا شیخ تصور کرے۔ لیکن یہ حقیقتِ جامعہ جسے اصطلاحاً قلب کہتے ہیں چونکہ اجسام میں حلول نہیں کر سکتی اس لئے اس کا حاضر کرنا ذرا دشوار کام ہے۔ اس دشواری کا حل یہ ہے کہ مرید اپنے قلبِ صنوبری کی طرف، جسے ”مضغہ“ کہتے ہیں، متوجہ ہو۔ یہ توجہ ایسی ہونی چاہیئے کہ مرید کے جلدِ حواس کیسے ہو جائیں۔ کیونکہ قلبِ حقیقی کا قلبِ مجازی کے ساتھ ایک ایسا ارتباط ہے جو اعضا کے ساتھ نہیں ہے۔ بلاشبہ اس حالت میں مرید پر غیبت اور بے خودی طاری ہوگی۔ اس غیبت و بے خودی کو ایک ایسی راہ مستقیم سمجھنا چاہیئے جس میں ذرا برابری نہ ہو۔ سالک کو یہ تصور کرنا چاہیئے کہ وہ اس راہ پر چلا جا رہا ہے۔ یہ راستہ غیر متناہی ہے۔

لقمہ

”خطرات“ سے نجات پانا

اگر کوئی خطرہ یا دوسرہ (سالک کے) پیچھے لگ جائے اور وہ اس سے گریزاں ہوتا دوسری صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ (اس دور میں) وہ خطرہ پیچھے رہ جائے گا اور سالک کا تعاقب چھوڑ دے گا۔ دوسری یہ کہ وہ اسے آدھ پیچھے لگا۔ اگر خطرہ سے پیچھا چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سالک کو چاہیئے کہ حقیقتِ جامعہ ————— جسے مرید نے صورتِ مرشد میں پایا ہے ————— کی طرف متوجہ ہو اور کوشش کرے کہ یہ حالت تادیر رہے۔ اگر اس طریقہ سے خطرہ دور نہ ہو تو پھر دماغ کا تخلیق کرے، یعنی سانس کو زور کے ساتھ ناک کے راستے خارج کرے اور پھر (اسی حقیقتِ جامعہ کی طرف) متوجہ ہو۔ اب یہ کامیابی نہ ہو تو مندرجہ ذیل استغفار بکثرت کرے :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ جَمِيعِ مَا كَرِهَ اللّٰهُ
قَوْلًا وَفِعْلًا وَحَاضِرًا وَغَائِبًا وَسَامِعًا وَنَاطِرًا وَلَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

استغفار کرتے وقت مرید کے دل اور زبان میں پوری موافقت ہونی چاہیے۔ اس سے بات نہ بنے تو اہم
یَا فَعَّالُ کا وظیفہ کرے۔ وظیفہ کرتے وقت اس اسم مبارک کا مفہوم ذہن میں رہے۔ دوسرا اس کو دفع
کرنے میں یہ ایک خاصیت رکھتا ہے۔ اگر اب بھی خطرہ دور نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کے معنی میں غور
کرنے یعنی لا موجود الا اللہ۔ اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو نہایت شد و مد کے ساتھ، باور بلند،
”اللہ“ کہہ کر اپنے قلب منور پر ضرب لگائے۔

لقمہ ، مقام حیرت

اس خمسہ ظاہری اور باطنی کے احاطہ ادراک میں جو کچھ آتا ہے وہ دو حالتوں سے
خالی نہیں ہو سکتا۔ یا وہ مطابق واقع ہے، لہذا حق ہے۔ یا وہ مطابق واقع نہیں، اس لئے
باطل ہے۔ جو حضرات وحدۃ الوجود کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ
”حق“ کی طرح باطل بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سے ہے

چنانچہ شیخ ابو مدین مغربی علیہ الرحمہ، جو شیخ فخر الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرومرشد تھے، فرماتے ہیں:

لَا تَنْكَرُ الْبَاطِلَ فِي الْأَوَارِدِ فَانْهَ عِضَ طُهُورَاتِهِ
وَاعْطِهِ مِنْكَ بِمَقْدَارِهِ حَتَّى تَوْفِيَ حَقَّ اثْبَاتِهِ

باطل کا، اس کے اطوار میں، انکار نہ کرو کیونکہ وہ بھی اس کے بعض مظاہر میں سے ہے
اور حتی المقدور اس کا حق ادا کرو یہاں تک کہ اس کے اثبات کا حق تم سے ادا ہو جائے

اور ان اشعار کے تتمہ میں حضرت مویہ الدین الجندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

فالحق قد یظہر فی صورتہ ویستکمل الجاہل فی ذاتہ

حق کبھی اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جاہل اس کی ذات میں انکار کرتے ہیں۔

لسذاکلیات اور جزئیات میں جو کچھ نفس کے ادراک میں آئے اس میں وجود مطلق کا مطالعہ کرنا چاہیئے (اور جاننا چاہیئے) کہ یہاں وجود مطلق، ایک خاص شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ خطرات کے سد باب کا یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ اس سے بلاشبہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں ماسویٰ، غائب ہو جاتا ہے، ایک خاص ذوقی حالت میسر آتی ہے۔ اور مراتب کوئی والہی کا ادراک ہونے لگتا ہے، بہتر ہے کہ ”مطالعہ“ کی بھی نفی کر دائی جائے اور اس کیفیت غیبیہ کو قائم کر لیا جائے اور نفس کو چھوڑ کر بخودی و بے ہوشی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے، کیونکہ اس راہ کے محققین کے نزدیک غیبت سے باہر آنا کفر کے مترادف ہے اگرچہ اس کا مقصد حقائق پر غور و فکر یا علمی و عملی باریکیوں کا تدبیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت و بے خودی سالک کو اس وادی کی طرف لے جاتی ہے جس کا نام ”حیرت“ ہے۔ اور حیرت آخری مقام ہے۔

لقمہ مرتبہ جمع الجمع

سالک کو چاہیئے کہ دل کی آنکھ سے اپنی حقیقت کو، جسے ”حقیقت جامعہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، دیکھے اور جملہ احوال و افعال میں اس حقیقت کو چشم دل کے سامنے رکھے تب وہ جملہ موجودات میں، خواہ وہ حسنہ ہوں یا قبیح، لطیف ہوں یا کثیف، محسوس ہوں یا غیر محسوس، اپنی حقیقت جامعہ کو جاری و ساری دیکھے گا۔ یہاں تک کہ اسے مشاہدہ حاصل ہو جائے گا کہ تمام عوالم اسی سے قائم ہیں اور وہ تمام موجودات میں مرآت کئے ہوئے ہے۔ جتنے محسوسات و معقولات میں سب

اس کے لئے آئینہ کی مانند ہوں گے جن میں وہ اپنی حقیقتِ جامعہ کا ملاحظہ کرے گا یا یوں کہو کہ سارے عوالم بمنزلہ ایک جسم کے ہوں گے اور سالک اس جسم میں بمنزلہ روح کے ہوگا۔ اس مرتبہ کو ”جمع الجمع“ کہتے ہیں۔ جب یہ مراقبہ قوی ہو جائے تو جو کچھ تمام عوالم میں واقع ہو رہا ہے خواہ وہ شادی ہو یا غمی، سالک ان سب واقعات سے آگاہ ہوگا۔ کیونکہ روح کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے رنج و راحت سے مطلع رہے۔

طالب کو چاہیے کہ ”لا الہ الا اللہ“ یا فقط اسم ”اللہ“ کی مکتوبی صورت کو کسی کاغذ پر لکھ کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے یا چشمِ باطن سے اپنی لوحِ خیال یا اپنے صفحہٴ علم پر اس نقش کا مطالعہ کرے۔ طالب اگر برسی پابندی کے ساتھ اس ہدیت (یعنی کلمہ کی صورت کتابی) کی طرف متوجہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ اس پر غیبت طاری ہو جائے اور وہ ہدیت اسے مکمل طور پر فراہم ہو جائے بلکہ اس کے فراموش ہو جانے کا علم بھی اسے نہ رہے۔

بین خودی

لقمہ

کسی پتھر یا کوئٹھ یا قریباً مصحف یا پھول کی طرف، یا شیخ یا معشوق کے چہرے کی طرف، یا کسی اور شے کی طرف اپنی آنکھوں کو اور نگاہ کو اس طرح جمائے کہ پلک نہ چمکے اور اپنے قوائے باطنی کو بھی حقیقتِ مطلقہ غیر مکلفہ کی طرف متوجہ کرے، یہاں تک کہ خطرات کے راستے بند ہو جائیں اور غلبہٴ بخودی (غیبت) کے آثار طاری ہونے لگیں اور طالب ہر چیز سے بے خبر ہو جائے حتیٰ کہ اس کو اپنی بلے خبری کی بھی خبر نہ رہے۔

سہ: ہو کیف و کسے پاک ہے۔

یہ طریقہ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادجم طہی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب ہے۔

لقمہ اتم التوجہات

حضرت حق میں ”توجہ تام“ اور مراتب حضور میں سے کامل ترین مرتبہ کو بعض مشایخ کرام نے یوں بیان فرمایا ہے :

(اے طالب ! جب تیرے سارے قوائے ظاہری و باطنی، جزوی و کلی اپنے اپنے تصرفات سے معطل ہو جائیں اور تیرا دل ہر علم اور ہر اعتقاد سے ————— بلکہ جملہ ماسوی سے ————— خالی اور فارغ ہو جائے، تب تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہو جا (اور اُسے اسی طرح جان) جیسا کہ وہ فی الواقع ہے یعنی اسے تنزیہ یا تشبیہ میں مقید نہ کیجیو۔ بلکہ تیری یہ توجہ اجمالی اور ہیولانی ہونی چاہیئے جو نیک و بد، محسوس و غیر محسوس، سمجھی صورتوں کو تمام تر توحید، عزیمت و جمعیت اور پولے اخلاص کے ساتھ قبول کرے۔ تجھے اس حالت کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیئے۔ اس ضمن میں کبھی پراگندہ خیالی یا ارادے کی کمزوری کا شکار نہ ہونا۔ اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ حق تعالیٰ کا کمال جُسد صفات کو محیط ہے، خواہ کسی صفت کی خوبیاں ہمارے ادراک میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہ بھی یقین کے ساتھ جان لو کہ عقل، فہم اور وہم میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اس کے سر پر وہ اسرار کے پاس بھی پھٹک سکے۔ پس اوتھائے ولیا ہی ہے جیسا کہ وہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو صورِ عالم میں سے ہر صورت میں یا جملہ عوالم کی تمام صورتوں میں ظاہر اور جلوہ گر ہو جائے اور اگر چاہے تو ان سب سے منزہ اور پاک رہے۔

لقمہ

۱۔ یعنی ”توجہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے کامل ترین صورت۔ پوری توجہ۔

ساک کو مناسب ہے کہ وہ مراتب تجلیات کے مبداء سے لے کر منتہی تک (صرف) اپنے آپ کو ملاحظہ کرے بلکہ اس ملاحظہ کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنائے۔ اسے فی الواقع ایک وجود مطلق کے سوا اور کچھ نظر نہ آنا چاہئے۔ وجود مقید اور وجود حقیقی (اگرچہ بظاہر دو قسمیں ہیں لیکن) بحیثیت ”وجود“ وہ دونوں اقسام میں ایک ہی ہے۔ اطلاق اور تقید تو محض نسبتیں یا اعتبارات ہیں۔ اس ملاحظہ کی مدد و مت سے بے حد ذوق پیدا ہوتا ہے۔

لقمہ

دونوں آنکھیں بند کر کے اور اپنے دل پر نظر جمائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور اپنے ساتھ جانے۔

لقمہ

دونوں آنکھیں کھلی رکھے اور نگاہ کو اوپر یا سامنے جمائے۔ کوشش کرے کہ پلک جھپکنے نہ پائے۔ اس شغل سے کچھ انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ پلک سے ایک آگ بھڑکتی ہے جو سارے بدن میں پھیل جاتی ہے اور اس سے عشق پیدا ہوتا ہے۔

سلطان الاذکار

لقمہ

دونوں آنکھیں کھولے رہے اور نگاہ کو اپنی ناک پر اس طرح جمائے کہ دونوں آنکھوں کی سیاہی غائب اور سفیدی ظاہر ہو جائے اور جمعیت خاطر حاصل ہو کہ خطرات کی آمد کیسر بند ہو جائے۔

اس شغل کو ”مقام نصیر“ کہتے ہیں۔ سالک کو اجازت ہے کہ وہ چاہے جلد نماز کی طرح بیٹھے، چاہے کتے کے بیٹنے والی نشست اختیار کرے۔

اور اگر نگاہ کو اپنی بھوؤں پر جمائے اور بدستور سابق اسی شغل کو پورا کرے تو اس سے بہت سے فوائد ظاہر ہوں گے۔ اس شغل کا نام مقام محمود ہے۔

لقمہ

جوگ میں چور اسی بیٹلیں (یا آسن) ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص فائدہ ہے۔ لیکن شیخ بہاؤ الدین قادری قدس سرہ نے ان میں سے ایک بیٹلیک جو سب کی جامع ہے اسے اختیار فرمایا ہے اور وہ یہ ہے:

مربع بیٹھے اور دونوں پاؤں اکٹھے کرے۔ بائیں پاؤں کی اٹری خبیثتیں کے نیچے اور داہنا پاؤں اس کے پاس رکھے۔ پھر مقعد رکھے۔ سانس اوپر کھینچ کر ناف کو پشت کی طرف سمیٹے اور منہ کو بند کر کے زبان تالو کے ساتھ چپکالے۔ اس کے بعد وہم میں مشغول ہو یعنی اپنے باطن میں فکر کرے کہ ”اوہی ہے“ (دوران شغل) بھوکا رہے اور نیند کو ترک کر دے۔ اگر مسلسل تین دن تک بغیر کھائے اور بغیر سوئے اس شغل کو کرتا رہے تو ایسی بے ہوشی و بخود ہی اس پر طاری ہوگی جس میں غیب کے پروے اس پر کھٹنے لگیں گے اور اسے مکاشفہ حاصل ہونے لگے گا۔ پھر یا تو وہ ہوش میں آجائے گا یا مجذوب و مدہوش رہ جائے گا۔ اگر پہلے تین دن میں یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو اس کے متصل تین دن ہی مشغول کرے۔ لیکن ہر تین دن کے بعد (یعنی درمیانی وقفے میں) کچھ کھاپی لیا کرے اور تھوڑی سی نیند بھی لے لیا کرے ورنہ سوداگئی ہونے کا اندیشہ ہے۔ پس اسی طرح کرتا چلا جائے۔

لقمہ

جلے نماز میں بیٹھے اور علیم، سمیع، بصیر کو اپنے شیخ کی صورت کے ساتھ ملاحظہ کرے۔ ہر حال میں اس کا التزام رکھے۔ جب اس میں استقامت حاصل ہو جائے تو اسی طرح بیٹھے ہوئے اپنے چہرے کو دل کی جانب مائل کرے، آنکھوں کو بند کر کے چشم باطن سے دل پر نگاہ کرے اور تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، جب اس میں بھی استقامت حاصل ہو جائے تو اسی ہیئت میں بیٹھے لیکن اب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے اور آنکھوں کو نیم باز کر کے یہ تصور کرے کہ میری روح بدن سے باہر نکل گئی ہے اور آسمانوں سے گذر کر حق تعالیٰ شاد کے معائنہ یعنی دیدار میں مشغول ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر استقامت پا جائے تو اس پر ایک سبز دھواں ظاہر ہوگا جس کا ایک سرا تو اس آسمان کے اوپر اور دوسرا سرا اس کے دل میں ہوگا۔ یہ فکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی وہ شغل ہے جسے مشائخ چھپاتے ہیں۔ اس مشغولیت میں ”واسطہ“ (یعنی صورتِ شیخ کا ملاحظہ) درست نہیں ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی قدس سرہ العزیز نے ان اشغال کو حضرت سلطان جی نظام الدین (محبوب الہی) قدس سرہ سے نقل کیا ہے۔

لقمہ مراقبہ۔ تجویز کردہ حضرت گیسو درازؒ

سالک کو چاہئے کہ ساکت رہے اور سوچے کہ میں نہیں ہوں، وہی ہے ۔

من نیم، واللہ یاراں، من نیم
جان جانم، ستر سترم، تن نیم

جب انہی معنی میں فکر کرے گا تو بحکم :

جاء الحق وزهق الباطل

”انا انت“ (میں تو ہوں) کی آواز اسے سنائی دے گی۔ یہ راستہ سب راستوں سے اقرب ہے۔

لقمہ

ذکر ’اللہ‘

جو شخص مراقبہ اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا اس پر سارے عالم کی بکلی ہوگی۔ حضرت سلطان العارفين لوکین سے لے کر وفات تک اس شغل کو فرماتے رہے۔

لقمہ

مراقبہ معراج العارفين

تمام موجودات کو متعدد آئینے فرض کرو۔ ان میں جو کمالات تمہیں دکھائی دیتے ہیں، یعنی تمہاری عقل یا تمہارے اس خمسہ جن کو دریافت کرتے ہیں، ان سب کو حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صورتیں سمجھو۔ بلکہ سارے عالم کو ایک آئینہ فرض کر کے اگر تم اس آئینے میں حق تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ دیکھو تو تم اہل مشاہدہ میں سے ہو جاؤ گے جیسے اول اول تم اہل مکاشفہ میں سے تھے (اور وہاں سے ترقی کر کے اہل مشاہدہ میں سے ہوئے) تو اب یہاں سے آگے بڑھو۔ یوں ملاحظہ کرو کہ عالم کو دیکھو تو یہ جانو کہ تمہاری ذات جملہ کائنات کو محیط ہے۔ اور یہ سب کچھ خود تمہارے اندر مرقم ہے۔ لہذا تمہاری ذات ان سب کا آئینہ ہے۔ پہلے پہل تم دوسروں کے اندر حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اب خود اپنے اندر اس کا مشاہدہ کرو۔

پھر اس سے بھی آگے بڑھو اور ملاحظہ کرو کہ ممکنات، جیسا کہ وہ ہیں، معدوم و غیر موجود ہیں۔ ان کو درمیان میں نہ لاؤ اور سب کو حق تعالیٰ کی تجلیات کی صورتیں سمجھو جو اسی سے قائم ہیں لہذا یہ سب کمال اور جمال حق تعالیٰ کا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی حق تعالیٰ ہی میں کر رہے ہو۔

پھر اس سے بھی برتر قدم رکھو اور اپنے وجود کو درمیان سے ہٹا دو۔ مشاہدہ اور ادراک کرنیوالا

نہ حق تعالیٰ کو جانو۔ پس وہی شاہ اور وہی شہود ہے۔

لقمہ سلوک سلسلہ نقشبندیہ میں

سلسلہ نقشبندیہ میں سلوک کی بنیاد تین طریقوں پر قائم ہے۔ پہلا طریقہ توجہ اور مراقبہ کا ہے۔ اس سے مراد اُس معنی بے چون و بے چگون اور بے شبہ و بے نمون کی طرف متوجہ ہونا ہے جو اسم مبارک ”اللہ“ سے مفہوم ہے یہ دوسرا طریقہ ”رابطہ“ ہے۔ یعنی شیخ، جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہے، کی صورت کی طرف اس طرح متوجہ ہونا کہ غیبت اور بے خودی پیدا ہو اور یہ صورت جو (مرید کی) جہت اسفل ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور اس کی نگاہ شہود ذات کے بحر اور حضور حق تعالیٰ (کہ جہت اعلیٰ ہے) پر پڑے۔

تیسرا طریقہ لا الہ الا اللہ کا ذکر نھنی ہے۔ یہ ذکر نفی و اثبات کا جامع ہے۔

ان میں سے پہلا طریقہ سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ لیکن قبل اس سے کہ یہ سالک میں اپنا تصرف کرے، اس کا حصول دشوار ہے۔ دوسرا طریقہ یعنی رابطہ سب طریقوں سے اقرب ہے اور اس سے عجائب و غرائب ظہور میں آتے ہیں۔ تیسرا طریقہ سب سے محکم ہے اور اس کی بنیاد بڑی استوار ہے۔

لقمہ آئینہ بینی

اکثر آئینہ دیکھا کرو اور اپنے خیال میں شیخ کی صورت کو قائم کرو۔ ہمیشہ اسی پر نگاہ رکھو

۱۔ یعنی لفظ ”اللہ“ سے جو ذات مفہوم ہوتی ہے اور جس کا کوئی مانند اور مثل اور شاہد اور نظیر نہیں ہے۔

یہاں تک کہ (تمہاری اپنی شکل) حواس سے غائب ہو جائے۔

لقمہ

کلمہ ”اللہ“ کا تصور

کلمہ ”اللہ“ کو سونے یا چاندی کے پانی سے لکھ کر ہمیشہ اسے دیکھا کرو۔ اور یہ بھی کر دو کہ حفظ ”اللہ“ کی صورت وہمی کا اپنے صفحہ دل پر نقش بنا کر ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہو یہاں تک کہ حواس سے غیبت حاصل ہو جائے۔

اے طالب حق! اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کا خاتمہ بالآخر کرے، جان لے کہ پچھلے ہر دو وصل میں ذکر اور فکر کے جو اقسام بیان کئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی مداومت تجھے مطلوب تک پہنچا دے گی۔ بغیر مداومت اور استغراق و انہماک کے اگر کوئی شخص وصل کے خواب دیکھنے لگے تو یہ اس کی حماقت کی دلیل ہے۔ کیونکہ تصوف عمل کرنے کی چیز ہے نہ کہنے کی۔ لہذا جتنی زیادہ مشق کر دے اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ حضرت ابوحنیفہ صدیق قدس سرہ فرماتے ہیں، تصوف پختہ ساختن دہے بیش نیست، یعنی تصوف دہم پکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فی الواقع بات یہی ہے کہ جب یہ اداہم پاک کر مغزِ جان تک پہنچ جائیں تو اس وقت خواص و عوام کو عجیب و غریب مشاہدات ہوتے ہیں جن سے صاحب مقام کو لذت ملتی ہے اور دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔ لیکن بعض نادان جیٹیں چند اذکار و مراقبات کا علم ہو جاتا ہے محض اسی بنا پر اپنے آپ کو صوفی کہنے لگتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے پایاں حلم ہے جو ان کے گناہوں کو برداشت کئے جاتا ہے ورنہ یہ لوگ ہلاک ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ اس سے بھی کم تر ثابت ہوتے ہیں یعنی کچھ دیر بائے نام ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور جب انھیں اس میں کوئی لذت یا اثر محسوس نہیں ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ تو اس کام سے دستبردار ہو کر پھر سے دنیاوی دہندوں میں پھنس جاتے ہیں، اور جو کچھ کہ چکے ہیں اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ لوگ اتنے پر ہی اکتفا کر کے مکر و فریب کا جال بچھلتے ہیں اور اپنے آپ کو

عارف سمجھ کر ایک عالم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ فاسد جگر پر فاسد عمارت اٹھائی جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مراتب سے بچائے۔ مرد وہ ہے جو اس راہ میں مردانہ وار قدم رکھے اور طریقت کا حق ادا کرے۔ اور جب تک صاحب تاثیر نہ ہو جائے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دے۔ بس غافل کی تنبیہ کئے لئے اتنا ہی بہت ہے، آگے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

یہ خاتمہ ایک مخصوص طریقہ ذکر پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے صاحب اجتہاد مرید و طالب کئے ہے جس کا ظاہر انواع و اقسام کی صلاحیتوں سے آراستہ ہو چکا ہے۔ ہمیں قومی امید ہے کہ اگر وہ اس ترتیب کے مطابق چلتا رہا تو ”فرق“ یا پراگندگی کی پستی سے نکل کر ”جمع“ کی بلند ہمت تک پہنچ جائے گا۔ تغفل کے ضمن میں ہم نے اس کے بعض فائدوں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور مطلوب تک پہنچانا اسی کا کام ہے۔ ہر گھڑی، ہر فن اسی پر ہمارا تکیہ ہے۔

لقمہ علم بسیط اور علم مرکب

علم دو طرح کا ہے: بسیط اور مرکب۔ اگر ”معلوم“ ہر جہت اور ہر حیثیت سے واحد ہے تو لامحالہ اس کا علم بسیط (غیر مرکب) ہو گا اور اگر ”معلوم“ متعدد ہے لیکن اس کا ادراک اجمالی حیثیت میں ہو رہا ہے تو بھی یہ علم بسیط ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ پہلا ”بسیط حقیقی“ ہے اور دوسرا ”بسیط حکمی“

اگر ”معلوم“ واحد ہے لیکن کئی بہتوں اور حیثیتوں سے ادراک میں آ رہا ہے یا ”متعدد“

ہے اور اس کا اور اک تفصیلی حیثیت میں ہو رہا ہے، تو بلاشبہ یہ علم مرکب، ہے۔
 صوفیائے کرام کی ہمت عالی ہمیشہ اس بات پر مرکب رہتی ہے کہ علوم مرکب کو درہم برہم
 کر کے ذات واجب الوجود کے علم بسیط تک پہنچیں، اس طرح کہ ہر وقت ————— یا اگر
 ایسا نہ ہو سکے تو پھر اکثر اوقات ————— یہ جھیت ان کو حاصل رہے اور جو تفرقہ ماسویٰ امثہ
 کے خیال سے دل میں پیدا ہوتا ہے اس سے گریز کر کے اسی جمعیت میں پناہ لیں۔ پناہ پھر ماسویٰ
 کے فنا ہو جانے کو ”فنا فی اللہ“ کہتے ہیں اور اس حضور سے بھی فنا ہو جانے کا نام ”فنائے
 فنا“ ہے۔

لقمہ

طالب کسی گوشہ تنہائی میں، پوری طہارت کے ساتھ، قبلہ رد ہو کر بیٹھ جائے اور اپنی
 آنکھوں کو بند کر کے زبان کو اچھی طرح تالو کے ساتھ چپکا لے۔ اب اپنے دل کی طرف متوجہ
 ہو کر سوچے کہ میرے سینے میں جو پارہ گوشت ہے (جسے دل کہتے ہیں) لفظ ”اللہ“ کہہ
 رہا ہے۔ لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اب اسے سننے کی کوشش کرے اور اپنی تمام تر ہمت اس
 پر مبذول کرے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو تھوڑے ہی عرصے میں اسے ایک حرکت محسوس
 ہونے لگے گی اور اسے گمان ہو گا کہ یہ حرکت یا قلب کی ہے یا نفس کی یا پھر محض دوسرے ہے۔
 جب یہاں تک پہنچ جائے نوپیلے سے بھی زیادہ ہمت کے ساتھ کوشش کرے کہ یہ حرکت اور
 بھی واضح ہوتا کہ حرکت نفس یا دوسرا اس کا اشتباہ باقی نہ رہے اور طالب بالتحقیق جان لے کہ
 یہ حرکت مضغہ دل ہی کی ہے اور وہ ”اللہ، اللہ“ کہہ رہا ہے۔

جب یہ سحابت حاصل ہو جائے تو اب طالب اپنی ہمت۔ اس بات پر مرکوز رکھے کہ اگر یہ
 اس کی زبان خاموش رہے لیکن وہ خلوت و جلوت میں اپنے دل کی آواز کو سنے۔

ایضاً

لقمہ

یہ ایسی حالت ہے جس میں دل ذاک ہو جاتا ہے۔ یہ دولت ہر شاغل کو اس کے مرتبہ کے مطابق نصیب ہوتی ہے۔ بعض اسے بہت جلد پالیتے ہیں اور بعض کو بہت دیر سے ملتی ہے۔ یا بعض کو ذرا سی توجہ سے حاصل ہو جاتی ہے جب کہ بعض کو اس کے حصول کی خاطر بہت زیادہ توجہ اور کوشش صرف کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بہر حال طالب کو چاہیے کہ دل برداشتہ اور مایوس نہ ہو، کیونکہ ارشاد ہے :

وَلَا تَأْسَوْا مِنْ سُوءِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا تَأْسُ مِنْ سُوءِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ ۝

یعنی خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو کیونکہ اس کی رحمت سے ناامیدی کا فردوں کا کام ہے

جلسہ دم

لقمہ

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانس کی آمد و رفت کے باعث یہ حرکتِ قلبی ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں سانس کو زیرِ ناف رکھنا چاہیے۔ اس سے دل کی کیفیت اس نگوں کی سی ہو جاتی ہے جو ہوا کے تھوچ سے محفوظ ہو اور جس میں بھرا ہوا پانی بالکل ساکن رہے۔ جب تک حرکتِ قلب محسوس نہ ہونے لگے، سانس کو روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ تاہم جس دم اتنا طویل نہ ہو کہ جس سے کسی ہلکے مرض کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ اس کا نقصان جس دم نہ کرنے سے زیادہ ہے۔ بس اتنا کرنا چاہیے جتنا مقدور ہو۔ سانس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا مناسب ہے اور اس موقع پر بھی حرکتِ قلب کا خیال رکھنا چاہیے۔

لقمہ حرکت قلبی کی نگہداشت

جب حرکت قلب معلوم ہونے لگے اور ذکر قلب جاری ہو جائے تو اس کی اچھی طرح نگہداشت کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ حرکت اتنی ضعیف ہوتی ہے کہ ذرا سی مزاحمت سے جاتی رہے گی اور پھر جتنی بھی کوشش کی جائے ہاتھ نہ اٹے گی۔ بلکہ ایسی کوشش الما جمیعت اور حرکت کو کم کرنے کا باعث ہوگی۔ لیکن سالک کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ عجز و انکسار و خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی کھوئی ہوئی دولت کو طلب کرے۔ اکثر حالات میں حدیث نفس یا خطرہ یا اشیا و مشکلات کا علم اس سرشت کے ہاتھ سے نکل جانے کا باعث ہوتا ہے۔ ہم دوسرے صل کی ابتداء میں اس کو بیان کر چکے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ان واحد میں دل کا اصل متوجہ دو جانب متوجہ ہونا محال ہے۔

لقمہ ایضاً

جب یہ جلیل القدر نعمت حاصل ہو جائے تو اسے حیر اور معمولی شے نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ شب و روز اس نسبت کی پرداخت میں لگے رہنا چاہیے۔ طالب انتہائی ضرورت کے وقت کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو۔ بلکہ اگر نوافل، وظائف یا تلاوت قرآن وغیرہ اس میں خلل ہوں تو ان کو بھی ترک کر دے۔ ہاں، اگر یہ امور حفظ نسبت میں خلل انداز نہ ہوں تو پھر ان کے کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی اس کام کے موید بن جائیں گے۔ بس طالب کو چاہیے کہ ہمہ تن اس نسبت میں لگا رہے۔ آنکھ کو تھوڑا سا کھول کر اس (نسبت) کا احضار کیا کرے حتیٰ کہ اسے یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ وہ آنکھیں کھول کر بھی قلب کی طرف متوجہ رہ سکے۔ اسی کا نام ”خلوت در انجمن“ ہے۔ تا سید الہی سے جب یہ نسبت قوی ہو جائے گی تو پھر سالک اگر کبھی بھول بھی جائے تو ذرا سی

توجہ سے اسے دوبارہ پالے گا بلکہ بازیافت پر یہ اور بھی زیادہ ہوگی اور بڑھتی ہی جائے گی، کسی مانع یا رکاوٹ سے ہرگز زائل نہ ہوگی۔ اس مرتبہ میں طالب کو ذکر سے بڑی لذت اور جمیعت حاصل ہوگی۔

لقمہ

ذکر کا جملہ اعضائے بدن میں پھیل جانا

جب حرکت قلب اس حال کو پہنچ جائے کہ زبان دل سے لفظ ”اللہ“ کا ذکر سن کر ذرا سی تکلیف نہ ہو تو وہ حرکت جو قلب صنوبری سے ظاہر ہوئی تھی، پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس کے پھیلنے کی صورت یہ ہے کہ پہلے طالب کے کسی ایک عضو بدن میں اس کا ظہور ہوگا، یعنی جس طرح مضغ و دل میں وہ حرکت محسوس ہوتی تھی بعینہ وہ حرکت اس عضو میں محسوس ہوگی۔ کبھی ہاتھ متحرک ہوگا اور کبھی پاؤں اور کبھی سر، حالانکہ طالب ان میں سے کسی عضو کو حرکت دینے کا قصد بھی نہ کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حرکت عضو کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہو کیونکہ ایسا کرنے سے دل غافل ہو جائے گا۔ اس کی تمام تر توجہ بس دل پر مرکوز رہنی چاہیے۔ اس کام میں دل ہی راس اور رئیس ہے اور جملہ اعضا اس کے تابع ہیں۔

لقمہ

ایضاً

جب ذکر کا نور پھیلنے لگے گا تو تھوڑے ہی عرصہ میں پورے بدن کا احاطہ کر لے گا۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو ذکر سے معمور ہو جائے گا۔ تب سلاک پر مختلف عاقبت طاری ہوں گی۔ کبھی ہنس رہا ہے تو کبھی رو رہا ہے۔ کبھی خوش ہے تو کبھی اداس ہے۔ کبھی حیران ہے تو کبھی بریان ہے۔ لیکن کوئی بھی حالت ہو اس پر التفات نہ کرنا چاہیے۔ بس ذکر سے کام رکھے کہ

اجہ ترین بات یہی ہے۔ تائید الہی شامل حال رہی تو پورے بدن سے بیک وقت لفظ ”اللہ“ کا ذکر سنائی دے گا اور جملہ اعضا دل کے ہمنوا ہوں گے۔ اس حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اعضا میں غلبہ ذکر برہ جاتا ہے اور بعض میں کم رہتا ہے۔ اور کبھی تمام اعضا میں مساوی ہوتا ہے۔ زیادہ لذت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ تمام اعضا میں غلبہ ذکر مساوی ہو۔ اس کیفیت کو اصطلاح صوفیہ میں ”سلطان الذکر“ کہا جاتا ہے۔

ذکر قلب کا سنائی دینا

لقمہ

ذکر قلب کا علم پہلے پہل قوت سامعہ کی مدد کے بغیر ہوتا ہے لیکن جب یہ ذکر قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے۔ اس مقام میں صاحبِ فطرت طالبِ پرہ واسطہ استماع، خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔

لیکن عام طور پر جو یہ بات مشہور ہے کہ سالک کے دل کا ذکر دوسرا شخص بھی سن سکتا ہے غلط حوام ہے۔ لہذا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سالک کے ذکر کی آواز کوئی دوسرا شخص، سامعین اور ذاکرین کے تفاوتِ درجات کے مطابق، دور سے یا قریب سے سن سکتا ہے، غلطی پر ہیں۔ شیخ شرف الدین بخاری علیہ الرحمہ معن المعانی میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے جو بعض اہل کتاب سے اس قسم کی آواز کا سنائی دینا نقل کیا ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب ذکر کو سینے سے کھینچتے ہیں تو ایک خفیف سی آواز حلق سے پیدا ہوتی ہے جس سے سننے والے کو گمان ہوتا ہے کہ یہ آواز دل کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس قسم کی آواز نہ سنی ہے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتے والا ہے۔

غلبہ فوق

لقمہ

بعض اوقات کسی ہر کے ظاہر ہونے سے سالک کو جو ایک خاص ذوق حاصل ہوتا ہے وہ سالک پر غالب آجاتا ہے۔ یہ بات اس کی ترقی کے لئے مانع ہے۔ اگر اس کی باطنی حالت کو اس بات سے تشویش لاحق ہو تو سالک کو چاہیے کہ ظاہری و باطنی آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے شیخ کی طرف رجوع ہو۔ اگر شیخ اپنے مرید کے حال کو سمجھتا ہو اور اس کی شکل کا حل جانتا ہو تو صراحتاً یا کنایتاً بتا دے اور نہیں تو اس بات کو موقوف رکھے کہ ابھی اس کے کشف کا وقت نہیں آیا۔

لقمہ ذکر کا مقصود

ذکر کا مقصد مذکور میں فنا ہو جانا ہے۔ لہذا محض زبان اور دل سے کلمہ جلالہ کے تلفظ ہر اکتفا نہ کر لینا چاہیے۔ اگرچہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور حاصل ہو گا۔ لیکن بے حضورِ مذکور گو بہر مقدار ہاتھ نہیں آتا۔ کیونکہ ذکر سے مقصود مذکور میں فنا ہونا ہے نہ کہ اسمِ مذکور میں۔

لقمہ غلبہ ذکر

اس مرتبہ کے سالکین جن جن عجیب و غریب حالات و واردات سے دوچار ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخلوقات جو ذکر کرتے ہیں سالکین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اگرچہ بتدریجاً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سالک کو اس پر رکنا نہ چاہیے کیونکہ مقصود اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس جگہ ایک بہت باریک بات ہے جس کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ اس مرتبہ میں لوگ جب ذکر ”اشد“ میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو جھٹکل، صہرا، درو دیوار، پتھر، کنکر، ہیئتیک کہ اپنے ہاتھ پاؤں ”اشد، اشد، اشد“ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ دراصل اس کا سبب خود ذکر پر اس کے ذکر کا غلبہ ہے۔ یہ کیفیت ذکر کائنات کے سماع سے قطعاً الگ شے ہے۔ کیونکہ ہر مخلوق کا ایک مخصوص ”ذکر عالی“ ہے، جیسا کہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے، اگرچہ بعض ”ذکرِ تعالیٰ“

کے بھی قائل ہیں۔ لہذا ہر مخلوق کی تیسرے سے واقفیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان کے متعارف و متفاوت معانی کا پورا ادراک حاصل ہو۔ کائنات کا ہر فرد ایک مختلف ذکر کے ساتھ متنازع ہے اور ہر نوع، ہر جنس کے لئے ایک معین ذکر ہے جس میں وہ مشغول ہے اور کیونکہ جلد شیون کی اپنی اپنی خصوصیات میں جو مخصوص اذکار کی متقاضی ہیں۔ تاہم اگر سالک کو ذکر ”اللہ“ کی حالت میں دیوار کا ایک خاص ذکر، دروازے کا ایک خاص ذکر، مصلے کا ایک خاص ذکر ———— وعلیٰ ہذا القیاس ———— سنائی دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوقات کا ذکر ہو جس پر وہ مطلع ہو رہا ہے۔ پھر بھی اس مرتبہ میں احتمال کی گنجائش ہے۔

لقمہ حرکت متصل

اس مرتبہ عالی اور رتبہ علیا کو پالینے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلب صنوبری کی طرف توجہ تمام کی حالت میں دل اور شریانوں کے اندر ایک حرکت محسوس ہوتی ہے جو اپنی کیفیت میں سابقہ حرکت کی مانند نہیں ہوتی۔ کیونکہ پہلی حرکت منفصل ہوتی ہے جب کہ یہ حرکت متصل ہوتی ہے۔ مثلاً پہلی حرکت کلمہ ہو، چو کی پیہم تکرار سے مشابہت رکھتی ہے اور دوسری حرکت کلمہ ہو کو ایک ہی بار طویل مد کے ساتھ ادا کرنے کی مانند ہے۔ یا پہلی حرکت کی مثال یوں سمجھو جیسے جھرنے سے پانی گرنے کی آواز کہ تھوڑا سا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گرے اور دونوں جگہ کی آواز ایک دوسرے سے جدا لیکن پیہم سنی جائے اور دوسری حرکت کی مثال آبشار کی آواز ہے جو پانی کے یکجہت گرنے سے بغیر انقطاع کے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سنو۔ پہلی حرکت تھوڑے سے نہانی پر متواتر اور پے درپے ضربیں لگانے سے پیدا ہونے والی آواز کی مانند ہے جب کہ دوسری حرکت اس آواز سے مشابہت رکھتی ہے جو کانسی کے برتن پر ایک بار ضرب لگانے سے پیدا ہوتی ہے اور تا دیر بہتی ہے قطع نظر اس سے کہ یہ آواز شروع میں بلند اور قوی

ہوتی ہے پھر گھٹے گھٹے آخر میں بہت مدہم رہ جاتی ہے۔ اور حرکتِ ثانیہ، حرکتِ اولیٰ سے کہیں زیادہ لطیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑی مشق کے بعد کہیں جا کر یہ محسوس ہوتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ ”حرکتِ اولیٰ“ جو منفصل ہے، سالک اس کو کلمہ ”اللہ“ یا کلمہ ”سبح“ یا کلمہ ”ہو“ یا ایسے ہی کسی اور کلمے پر حمل کر سکتا ہے۔ چونکہ ان میں سے ہر کلمہ کی ایک صوتی شکل ہے جو ابتدا اور انتہا رکھتی ہے، لہذا ایسی ”منقطع“ آواز جس کے ہر جزو کا مبتدا اور منتہا متعین ہو، اسے ان کلماتِ منقطعہ پر حمل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حرکتِ ثانی، جو ایسی متصل اور واحد (آواز) ہے جس کے کسی مبتدا کا پتہ نہ نہتا کا، اسے کیونکہ ان کلماتِ منقطعہ پر حمل کیا جاسکتا ہے جو مبادی و نہایات پر مشتمل ہیں؟ (اس کا حل یہ ہے کہ) اس کو ذکر کی بجائے مذکور پر حمل کریں یعنی اسم کی بجائے مسمیٰ پر۔ برخلاف حرکتِ اولیٰ، کے جو ذکر اور اسم پر محمول ہے اور مذکور و مسمیٰ اس میں ضمناً حاصل ہوتا ہے جب کہ حرکتِ ثانی میں مذکور و مسمیٰ اصلاً معتبر ہے۔ بعض مشایخ کرام سے یہی سنا ہے۔ اس مقام کو ذرا تفصیلاً بیان کر دیا جائے تو مناسب ہوگا،

اگر کوئی یہ کہے کہ مطلوب یا مذکور، ایسا ”مطلق“ ہے کہ اس کے وصفِ اطلاق کو ہم ”قید“ کے طور پر بھی یہاں نہیں بول سکتے (یعنی لا بشرط شے نہ بشرط لاشے) اور سالک جو اس مقام میں ”حرکتِ ثانی“ کو جو عالمِ محسوسات میں سے ہے، محسوس کرتا ہے، اس کو مقصود پر کس طرح حمل کر سکتا ہے؟ ہم جواب دیں گے کہ درست ہے، مگر یہ بھی جان لو کہ جس میں کچھ بھی اطلاق ہے وہ مقصود سے قریب تر ہے بہ نسبت اس کے جس میں کچھ تعقید ہے۔ اور چونکہ ”حرکتِ ثانیہ“ میں بہ نسبت ”حرکتِ اولیٰ“ کے زیادہ اطلاق ہے، لہذا وہ مقصود کے ساتھ زیادہ مشابہہ ہے۔ اور درحقیقت یہ دونوں حرکتیں عالمِ تزلزلات سے ہیں اور اسما و صفات کے مطابہ میں سلوک میں یہ راہ مقصود اس وقت دکھائی دیتی ہے جب سالک فنائے فنا اور بقائے بقا کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنا ایک واقعہ بطور تہمتہ یہاں بیان کرتا ہوں۔

یہ اس فقیر کا ابتدائے حال کا زمانہ تھا، ایک دن صراطِ مستقیم کی طلب میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقیر اس سے پہلے بھی شغل سے خالی نہ تھا بلکہ اس شغل نے ایک صوت اختیار کر لی تھی پھر بھی مجھے ایک تشنگی سی تھی۔ یہ شغل جو میں کرتا تھا وہ ”فکر“ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ تمہارے لیے مناسب شغل ”صوتِ سرمدی“ ہے جسے ”صوتِ لایزالی“ بھی کہتے ہیں۔ جوگ میں اس کا نام ”انند بھم“ میں نے عرض کیا کہ وہ شغل مجھے بتلا دیجئے۔ فرمایا، اپنے دو ہاتھوں کی انگشت شہادت سے دونوں کان اچھی طرح بند کر لو اور متوجہ رہو تمہیں

ایک آواز سنائی دے گی جو پانی کے پیچ گرنے کی آواز سے ملتی ہوئی ہوگی۔ بس اس آواز پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھو اور ایک لحظہ کے لیے بھی غافل نہ ہو جب اس میں استحکام پیدا ہو جائے تو انگلیوں کے دباؤ کو ذرا ڈھیلا کر کے (آواز کی طرف) متوجہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ ماحول کے شور و غل کے باعث یہ آواز آنا بند نہ ہو۔ اسی طرح مشق کو بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ بغیر کان بند کئے آواز سنائی دینے لگے اور دنیا کا شور اس میں مزاحم نہ ہو بلکہ تمہارے لیے یہ آواز سب آوازیں پر غالب رہے، اس وقت تم اپنے اندر ایک ایسا ذوق و شوق پاؤ گے جو زبان و قلم کے بیان سے باہر ہے۔ بعض لوگ گول مرچ کو روٹی میں لپیٹ کر کان کے سوراخ میں ٹھونس لیتے ہیں۔ مرچ کی حرارت سے یہ آواز اور بھی قوی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ مرچ میں دھانکا

لے : ان بزرگ کا نام محمد صادق ہے۔ آپ میاں پیر محمد ساون کے مرید اور خلیفہ تھے۔

ٹ : یہ لفظ دراصل ”انند“ ہے جو ان (ہندی کلر نفی) اور حد سے مل کر بنا ہے یعنی بے نہایت۔
چونکہ یہ آواز بے ابتداء و انتہا متحقق ہوتی ہے اس لیے یہ نام ہوا۔

حضرت شاہ نیاز بریلوی فرماتے ہیں :

بشنوی یک کلام نام مقطوع اول و آخرش پوچھے حد شد

از حد و فنا بود مرفوع زان سبب نام او بہ ”انند“ شد

باندھ لیتے ہیں۔ غالباً اس سے مقصود یہ ہے کہ مرج کو باہر نکلنے میں سہولت رہے اور وہ کان کے اندر پھنس کر نہ رہ جائے۔ (اور بعض) مرج کو سرخ حریر میں لپیٹ کر کان میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی حرارت زیادہ سے زیادہ ہو اور آواز میں قوت آجائے۔ ایک سال کے بعد ان مرجوں میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ امراض چشم میں بہت مفید ہیں۔ میں نے ان کے ارشاد کے مطابق ان کے سامنے اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کیا۔ فی الواقع جیسا انھوں نے فرمایا تھا ویسی ہی آواز سنائی دی۔ چنانچہ کچھ عرصہ تک میں اس میں مشغول رہا۔ جو لطف میں نے اس میں پایا وہ قبل ازاں مجھے حاصل نہ ہوا تھا۔ (بالآخر) میں نے ان سے عرض کیا کہ مولینا، جس مقصود کی مجھے طلب ہے اس تک رسائی کب ہوگی۔ یہ شوق (جو اس شغل سے حاصل ہوا ہے) بجا لیکن یہ اس مقصود کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ”میاں میر لاہوری علیہ الرحمہ اور ان کے مریدین یہ شغل کیا کرتے تھے اور اسی سرمدی آواز کو ”حضرت حق“ کہا کرتے تھے۔ چونکہ میں طالب علم تھا اور کتب متداولہ پر نگاہ تھی اور ابھی میرا ابتدائے حال تھا، اس لیے مجھے ان کی اس بات سے بہت کوفت ہوئی اور میں نے یہ شغل ہی ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے مجھے مدینہ منورہ جانا نصیب ہوا اور میں اپنے شیخ حضرت یحییٰ مدنی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شغل بہت مفید ہے اور اصحاب کرامت اور اہل استدراج کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں یہ اثر ہے کہ پرکندہ خاطر می کو دور کر کے جمعیت پیدا کرتا ہے اور ہر طرف سے کیوں کر دیتا ہے۔ یہی چیز طالب اور اس کے مقصود کے درمیان ایک ربط کی صورت بن جاتی ہے اور طالب میں بخودی اور غیبت، جو فنا کا مقدر اور پیشِ نیمہ ہے پیدا کرتی ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ ”حق“ یہی ہے تو یہ قول الطلاق کے ساتھ جو مشابہت اس میں مضمر ہے اسی کے اعتبار سے ہے ورنہ (حق تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اطلاق و تقید میں اعتباری مشابہت کا ذکر ہم حرکت اولیٰ و حرکت ثانیہ کے ضمن میں اوپر بیان کر چکے ہیں۔

لقمہ فنا الفناء

جب یہ حرکت، جسے حرکت متصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، سالک کو محسوس ہونے لگتی ہے تو بعض کے مزاج کی صفائی اور قوت حرکت کے باعث ان کے سارے بدن میں پھیل جاتی ہے اور بعض کے کسی ایک حصہ بدن تک محدود رہتی ہے۔ بہر صورت اس کا ظہور مقصود کی طرف متوجہ ہونے کا باعث ہے۔ اگر مقصود کی طرف توجہ پیدا نہ ہو تو (سالک کو چاہئے کہ، بلا اعتبار اسم مضغہ قلب کی طرف توجہ کرے۔ اگر یہ دشوار ہو تو اسم کے ضمن میں توجہ کرے لیکن اس درجہ میں بلا اعتبار اسمی، محض اسم کی طرف توجہ کرنے میں بڑا ضرر ہے بلکہ یہ مرتبہ اس کے مقابلے میں کفر ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین (نیکیوں کی نیکیاں مقربین کا گناہ ہیں) اسی کا بیان ہے۔

مذکورہ حرکت متصل کا علم سالک کو ایسا ہونا چاہئے گویا یہ (علم بھی ایک حرکت ہے جو اس حرکت متصل پر منطبق ہے۔ کیونکہ علم ہی ایسی چیز ہے جو ”مقدار“ رکھتی ہے اور ہم یہ سارے حیلے اسی علم کی افزایش و ترقی کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ثواب و عقاب، قرب و بعد، اور حضور و غیبت سب علم پر موقوف ہیں۔ چونکہ ہر دو حرکت کی اصل (یعنی جڑ بنیاد) دل ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس حرکت کے علم کا استفادہ، کسی دوسرے عضو کی بجائے صرف دل سے کرنا چاہئے کیونکہ دل کے علاوہ کسی اور عضو کی طرف متوجہ ہونا دیگر اعضائے بدنی کی طرف توجہ کا موجب ہے۔ جب (سالک کا) پورا بدن اس حرکت سے مشرف ہو جائے (یعنی اس کا رواں رواں و کمر سے معمور ہو جائے، تو اسے چاہئے کہ ”مذکور“ کو اس حرکت کل بدن

پر منطبق کرے اور ”علم“ کو اس مذکور پر منطبق کرے۔ یہ تین چیزوں کا انطباق ہوا یعنی :

① حرکت کل بدن

② مذکور (جو کلمہ ”اشد“ کا معنی اور دراصل اس اسم کا معنی ہے) اور

③ مذکور کا علم

ان تینوں کے انطباق کی مثال ایسی ہے جیسے : فاصدہ، رفتار اور وقت کا انطباق۔ (یہ علم ریاضی کا مسئلہ ہے) جو تم نے مسائل کثرت کے ضمن میں اعراض کی بحث میں پڑھا ہوگا۔ اس مرتبہ میں غیبت و بخودی کا ہجوم ہوتا ہے اور یہ فناء الفناء کی منزل ہے۔

لقمہ ”علم مذکور“ بلا واسطہ پارہ دل

جب ریاضت سے (سالک) اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اسے اکثر اوقات میں اس حرکت کا علم حاصل رہنے لگے تو اب اسے اپنی ہمت اس بات پر صرف کرنی چاہیے کہ اسے یہ علم مضغ (یعنی پارہ دل) کے واسطہ کے بغیر حاصل ہو، اور اس کی توجہ پارہ دل کی طرف مطلقاً نہ ہو۔ (اس کوشش کے نتیجہ میں سالک کو ترقی ہوگی اور مضغ یا جملہ بدن کی حرکت سے اس کی توجہ منقطع ہو کر صرف ”مذکور“ کا علم باقی رہ جائے گا۔ دونوں طرف ————— یا ایک طرف ————— کے معدوم ہونے کی وجہ سے انطباق معدوم ہو جائے گا۔ عدم الطرفین اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم علم و مذکور اور علم حرکت میں انطباق فرض کر لیں۔

(سالک کو یہ بھی چاہیے کہ) اس نسبت کی پرورش پوری ہمت کے ساتھ کرے اور اسے قلت سے کثرت اور پھر کثرت سے دوام تک پہنچائے۔ بعض اوقات ضعف نسبت کے سبب بلا واسطہ ”حرکت“ اس نسبت کی نگہداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر صورت حال یہ ہو تو پھر اسی حرکت کو وسید بنا کر متوجہ ہو اور اس میں تطویل نہ ہونے دے۔ اگر ”حرکت متعطلہ کلیہ بدنیر“ سے غفلت ہو جائے تو اس کے بعد

”حرکت منقولہ قلبیہ“ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ بھی مفقود ہو جائے تو ”حرکت منفصلہ برونہ قلبیہ“ کی طرف متوجہ ہو۔ اور وہ بھی نہ رہے تو اگر ہو سکے تو سرد پانی سے غسل کرے یا دو تین مرتبہ پوری قوت کے ساتھ سانس کو خارج کرے (یعنی تنفید کرے) یا اسمِ فَحَّال کو حضورِ قلب کے ساتھ اور معنی کو سمجھ کر چند بار دہرائے۔ انشاء اللہ ایسا کرنے سے اس کی کھوئی ہوئی شے اسے مل جائے گی۔

لقمہ

حضورِ مذکور

جب (سالک پر) غایتِ الہی ہو اور ریاضت کے نتیجے میں اکثر اوقات ”مذکور“ (یعنی حق نقلے شان) کی حضورِ الہی اسے حرکتِ کلیہ بدنیہ کے بغیر ہی حاصل رہنے لگے تو اسے چاہیے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس دولتِ عظیم سے غافل نہ ہو چاہے وہ افعالِ جوارح میں مشغول ہو اور چاہے افعالِ قلب میں۔ (بالفاظِ دیگر سالک کی) حالت یہ ہو کہ : دست بر کار و دل بر یار

رباعی

سر رشتهٔ دولت لے برادرِ بخت آر ویں عمر گراں مایۂ بغلتِ مگذار
دایم، ہمہ جا، باہم کس، در ہمہ کار میاںِ نفقۂ چشمِ دلِ جانبِ یار

اسے برادر! دولت کی ڈوری کا سرا تھا ملے۔

اور یہ عمر عزیزِ بغلت میں بسر نہ کر۔

ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ، ہر کام میں،

پوشیدہ طور پر اپنے دل کی آنکھ کو دوست کی طرف متوجہ رکھ۔

لے : یعنی چاہے اس کی مصروفیت جہانی ہو چاہے قلبی۔

لقمہ

ذکر قلبی

”مذکور“ کی طرف توجہ اگر بلا انطباق کے میرا جائے تو اسے بہت بڑی دولت سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ اس مرتبے میں (سالک کو) ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ”حرکت“ درمیان میں موجود ہے ذکر قلبی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ دل ایک روحانی لطیفہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ نہ جسم ہے نہ جسمانی، بعض نے اسے قوتِ دراکر سے تعبیر کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے ”مجرد“ قرار دیتے ہیں، ایک گروہ کے نزدیک وہ ”بنجار لطیف“ ہے، کچھ اور لوگوں نے کہا کہ وہ ”عالمِ امر“ سے ہے، ایک گروہ اسے عرض سمجھتا ہے تو دوسرا جوہر قرار دیتا ہے۔ اور بعض اس باب میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب ”عشرۃ کاملہ“ میں بیان کر دی ہے اور بتایا ہے کہ قلب انفسِ روح اور عقل کے اطلاقات کیا ہیں۔ نیز یہ کہ عالمِ عوارض میں جو حرکت اجرام و اجسام سے دیکھنے میں آتی ہے وہ دل سے منزلوں دور ہے۔

لقمہ

ظہور انوار

جب سالک کو ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ انوار اسے نبھی تو اپنے اندر دکھائی دیتے اور کبھی اپنے سے خارج ہیں۔ سالک اپنے وجود میں جب ان انوار کو دیکھتا ہے تو یا اسے یہ اپنے دل میں نظر آتے ہیں یا سر میں۔ یا پھر وہ انھیں اپنے داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیکھتا ہے۔ بہر حال یہ ساری صورتیں اچھی ہیں۔ کبھی کبھی یہ انوار سالک کے پورے بدن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نادر و نادر ہوتا ہے۔

لے، قوتِ دراکر: بہت زیادہ ادراک کرنے والی قوت۔

اور جب سالک کو یہ انوار اپنے وجود سے خارج میں نظر آتے ہیں تو کبھی یہ اس کی داہنی جانب سے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی بائیں جانب سے۔ کبھی ان کا طور سر کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی بالکل سامنے سے۔ یہ تمام صورتیں اچھی ہیں۔ ان کی تفصیل نیچے گزر چکی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سالک کے لئے اس مرتبہ میں رکنا اور انوار پر فریقہ ہونا کوئی سودمند بات نہیں ہے جس سالک کو اس راہ کے طے کرتے کوئی انوار دکھائی نہ دیں، اس کا سوک بے خطرے سے محفوظ رہے اور اس کے مقصود تک جلد پہنچنے کی امید ہے۔ اگرچہ اس دولت (یعنی انوار) کا طور بھی ایک رحمت ہی ہے پھر بھی کوشش کرنا چاہئے کہ یہ طر بلا کیفیت اور بلا جہت پیدا ہو تاکہ علم اور معلوم (یعنی مطلوب) کے درمیان اطلاق اور عدم تقید کی نسبت جیسے ہونی چاہئے ویسی حاصل ہو۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا مناسب ہو گا جو یوں ہے کہ سالک اپنے قلب میں ایک نسبت پاتا ہے جس کی مثال ایک ڈوری کی سی ہے جو اس کے قلب سے نکل کر ذات مطلوب تک چلی گئی ہو۔ لیکن وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ چونکہ وہ ذات (حق سبحانہ و تعالیٰ) اپنے اطلاق کی وجہ سے اس نوعیت سے پاک ہے کہ یہ ڈوری اس سے جڑ سکے۔ ناچار ایہ ڈوری، امر مطلق سے مربوط ہو کر اپنی ذات کی حد تک اس طرح غیر متعین ہو جاتی ہے کہ کیف و کم کا شائبہ تک اس میں نہیں رہتا۔ جو سالک علوم عقلی سے بے بہرہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تصور سے تذبذب میں پڑ جاتے ہیں لیکن جو لوگ علوم کی باریکیوں سے آگاہ ہیں ان کو اس میں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاں بے مزگی کی بات اور ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کیونکہ ابتدائے حال میں سالک اس ڈوری کو امر مطلق کے ساتھ ہر جہت سے مربوط کرنے میں کوئی لذت محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ اس کام کو ایک عرج کی بیکاری اور تفسیع اوقات خیال کرتا ہے۔ بہر حال ات چاہئے کہ اپنے عشق کو اپنا مددگار بنائے، کہاں شغف کی قوت کو بروئے کار لائے اور ان مراتب عالیہ کا خیال کرتے ہوئے جو اس بے مزگی کا ثمرہ یا انعام ہیں وہ اپنے آپ کو اس کام کے لئے مستعد بنائے۔ ایک بار وہ ادھر لگ گیا اور اس کے دہم میں بھگی آگئی تو پھر اسے معلوم ہو گا کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے۔

مشائخ علیہم الرحمہ اس مقام میں ساکلوں کو زیادہ اور دو وظائف اور کثرت نوافل بلکہ ہر اس شے سے جو اس نسبت کے منقطع ہو جانے کا باعث بن سکتی ہو، منع فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مرید کے لئے ایسے امر مطلق کا حاصل کرنا دشوار ہے تو اسے، بلا اعتبار تعین و تنقض، سارے عالم کی طرف متوجہ ہو جانے کا حکم دیتے ہیں کیونکہ تعین و تنقض کے ہٹ جانے کے بعد صرف اطلاق ہیولانی باقی رہ جاتا ہے۔

بعض سالک اس ذات مطلق کو نور کا لائقنا ہی سمندر اور اپنے آپ کو نور کا ایک قطرہ تصور کرتے ہیں۔ — قطرہ جو اس دریا سے نور میں مل کر اپنی ہستی کھو چکا ہے۔

بعض اس بہت مطلق کو غیر متناہی ظلمت یعنی گھپ اندھیرا قرار دے کر خود کو اپنا سایہ سمجھتے ہیں جو اس اندھیری رات میں اس کے اندر گم ہو چکا ہے۔

اور بعض اس کو زمین اور آسمان اور جملہ اشیاء کے درمیان ایک خلا تصور کرتے ہیں۔ وغیرہ ناک۔

یہ سب معقول کی محسوس کے ساتھ تمثیل ہے تاکہ کمزور عقل والے سمجھ لیں۔ ورنہ کہاں وہ ذات ارفع و اعلیٰ اور کہاں یہ تمثیلات۔ دراصل یہ وہی بات ہے کہ جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے ڈھنگ پر پڑتا ہے۔ معصودان سب کا یہ ہے کہ سالک کی بستی مہووم فنا ہو جائے۔ — وہ ہستی مہووم جس نے سالک کی آنکھوں پر حجاب ڈال کر اسے وجود مطلق، جو اس کی حقیقت ہے، کے مشاہدہ سے محروم کر رکھا ہے۔ بس اسی مقصدِ عالی کی خاطر یہ سب جیلے نکالے گئے ہیں جب غلبہ حال سے سالک کو اپنے آپ کا علم نہ رہے اور غیر تو درکنار اپنے علم کا علم بھی نہ رہے تو ”فنا“ حاصل ہوئی۔ اور جب اس علم کا علم بھی باقی نہ ہے تو اسے ”فنائے فنا“ کہیں گے۔ سالک بتنا اپنے آپ سے گذرا اور بنچود ہوا اتنا ہی مطلوب سے واصل ہوا۔

القدر کر خویشتن رقم در آغوش توام

حاصل کلام یہ ہے کہ سالک اپنے اندر ایک نسبت پاتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس نسبت

کا دوسرا سر کہاں ہے، کس کے ساتھ مربوط ہے۔ اب وہ اس سرے کو جس شے کے ساتھ بھی جوڑے گا لامحالہ اس شے کا ایک ”تعیین“ ہو گا۔ اور حضرت مطلوب و مقصود جل شانہ یقیناً اس کے ماوراء ہے۔ بلکہ سالک جس مرتبے میں بھی رکے مطلوب اس کے ماوراء ہے، کیونکہ جو شے سالک کے احاطہ تصور میں آئے گی وہ بالضرور ایک ایسا متعین ہو گا جس کے تعین کو سالک کا ذہن محیط ہے۔ جو شے کسی قید اور تشخص کے ساتھ مقید و متشخص ہو وہ ہرگز مطلوب (جل شانہ) نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مطلق کی کٹھن تک کوئی نبی یا ولی نہیں پہنچ سکا۔

عفا کا شکار کس نشو و دام باز ہیں ایں جاہیشہ باد بہت است دام را
عفا کسی کا شکار نہیں ہوتا، اپنا جال اٹھا لے۔ یہاں جال کے ہاتھ سوا ہے ہوا کے اور کچھ نہیں آتا۔

لہذا سالک یوں سمجھے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں کس سمت، کس جہت میں متوجہ ہوں۔ بالفاظ دیگر، وہ جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کیا جانتا ہے۔ یہ ”فنا“ کا مرتبہ ہے۔ اور اگر وہ جانتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ کیا جانتا ہے اور نیز یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جانتا بھی ہے تو یہ ”فنا“ کا مرتبہ ہے جو ”سیرالی اللہ“ کا آخری مرتبہ ہے۔ اس سے آگے ”سیر فی اللہ“ شروع ہو جاتی ہے۔

لقمہ فنا کی دو قسمیں

فنا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ سالک ”علم مرکب“ رکھتا ہو اور دوسری قسم جب کہ سالک کا علم ”بسیط“ ہو جائے۔

علم مرکب سے وہ ادراک کی کیفیت مراد ہے جو سالک کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اور جملہ ماسوئی سے منقطع ہو کر صرف حضرت مقصود کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جو بھی شے سالک کے ادراک میں آتی ہے وہ صفت غیرت کے ساتھ مددک نہیں ہوتی بلکہ سالک اس میں عینیت

کو ملاحظہ کرتا ہے، یہاں تک کہ شیون و تعینات کا لباس (جس میں وہ شے ملبوس ہے) بھی سالک کے نزدیک کوئی خارجی وجود نہیں رکھتا اور سالک اپنے اس ادراک کو حقیقی اور مطابق واقع جانتا ہے۔ چنانچہ قائلین وحدۃ الوجود نے اس کی بہت وضاحت کی ہے۔ یا پھر اس کا سبب سالک کی اپنے مقصود کی طرف انتہائی توجہ، مطلوب کا غایت ملاحظہ اور اپنے دوست کے ساتھ فرط محبت ہے۔ لہذا قوتِ عشق کی شدت کی بنا پر جو کچھ اُس کے ادراک میں آتا ہے وہ اسے مقصود و مطلوب اور دوست ہی دکھائی دیتا ہے اس کا غیر نظر نہیں آتا۔ اگرچہ دراصل ایسا نہیں ہے، بلکہ فی الواقع یہ متکثر و متغیر وجود ہی ہیں جو حضرت واجب الوجود کے وجودِ خاص سے ہیں، مگر انتہائی شغف کے باعث سالک کو ایسا نظر آتے ہیں۔ اور ”ہمہ دوست“، مطابق واقع نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے۔ چنانچہ قائلین وحدۃ الوجود نے خیالِ عام کو پکایا ہے۔

کچھ بھی ہو، غیر کو اس کی غیریت کے لحاظ سے مٹا دینے پر ہر دو فریق متفق ہیں۔ لہذا سالک نے علوم متکثرہ سے گریز کر کے علم واحد میں پناہ لی ہے، اور اس توحید کے ذریعہ تقرب الہی حاصل کیا ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ سالک کو ابھی علم ہے کہ وہ علم رکھتا ہے اور اس بنا پر اس کا علم ”علم مرکب“ کہلاتا ہے۔ یعنی سالک ایسا علم رکھتا ہے جس کی نسبت یا اضافت دوسرے علم کی طرف ہے۔

تادر تو ز پندار تو ہستی باقیست

میدال یقین کہ بت پرستی باقیست

جب تک تجھ میں اپنا پندار باقی ہے، یقینی طور پر جان لے کہ ابھی تو بت پرستی میں مبتلا ہے

اب رہا علم بسیط تو اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنی کیفیت اور اکیہ کے ساتھ اپنے مفقود کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ جلد ماسویٰ سے منقطع ہو جائے جسے کہ اسے یہ علم بھی باقی نہ رہے کہ میں منقطع ہو چکا ہوں۔ اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ سالک کا علم بسیط ہو گیا ہے اور اسے فنائے حقیقی حاصل ہو گئی ہے۔

بعض نے علم مرکب کو فنا اور علم بسیط کو فنائے افنا بھی کہا ہے۔ یہ دونوں مراتب کسی نہیں

ہیں بلکہ وہی ہیں اور ان کا فیضان حتیٰ تعالیٰ شانہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ سالیکن کاسلوک نہ اس میں کوئی تاثیر رکھتا ہے نہ کچھ دخل۔

بجستہ نیابد کے مراد، وے
کے مراد بیابد کہ جستجو وارد

بجستہ سے کوئی شخص مراد کو تو نہیں پاتا، لیکن مراد اسی کو ملتی ہے جسے اس کی جستجو ہو۔

یہ جذب و بے خودی اور غیبت کا انتہائی مرتبہ ہے اور کسی کسی سعادت مند کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ہر مدعی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سالک جب تک مرتبہ جذب و بے خودی کو نہ پالے ولایت کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس جذب کے بغیر وہ زاہدوں، عابدوں اور اختیار و اہرام میں سے تو ہو سکتا ہے ”قرب وصول، تک جسے ولایت بھی کہتے ہیں اس کی رسائی نہیں ہوتی۔

جاننا چاہتے کہ ولایت کے لئے جذبہ شرط ہے مگر اس کا دایمی ہونا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں جو برسوں جذب اور حالت سکے میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد حالت صحو یا ہوش میں آجاتے ہیں۔ حضرت بابزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ تیس سال تک اس مقام میں رہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو صرف ایک ساعت کے لئے مجذوب رہے۔ جو مجذوبین اس مرتبے میں مقید ہو گئے اور جنھوں نے یہاں سے عروج نہ کیا اور صحو میں نہ آئے وہ اس درجہ سے مراتب کے لایق نہ رہتے۔ لیکن وہ مشایخ عظام جو تخت گاہ ہوش کے پادشاہ اور انبیائے کرام کے خلیفہ و نایب ہیں، اس دولت سے فایز المرام ہیں۔

بقا باللہ

لقمہ

بقا باللہ سے مراد مرتبہ جمع الجمع ہے جو حیرت کبریٰ کا جالب ہے۔ یہ حیرت کبریٰ اکثر محققین

کے نزدیک آخری مقام ہے اگرچہ بعض نے تسلیم و رضا کو آخری مقام قرار دیا ہے۔
 بقا باللہ ”رجوع الی البدایت“ کا نام ہے۔ ”بدایت“ مرتبہ تفرقہ ہے جس میں اشیاء کا ادراک ان کے تعینات کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں مبتدی کی نگاہ، ظاہر کو نہ دیکھتے ہوئے بھی، مظاہر کی دید میں پابند ہوتی ہے اور غفلت نامہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔ پھر سالک یہاں سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اسے غیبت و بے خودی اور جذب کامل حاصل ہوتا ہے، قیود و تعینات رفع ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے تشخصات اور اضافیت محو ہو جاتی ہیں۔ جب سالک اس مرتبہ کو پالیتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر ”اعتبار تعینات“ اور طمس تشخصات و اضافات کی طرف لوٹتا ہے۔ لیکن اب وہ (ان تعینات وغیرہ کو) ابتدائے حال کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ اب اس کی نظر دوسری ہوتی ہے۔ اگرچہ ان دونوں مراتب (یعنی بدایت و نہایت) میں ”اعتبار تعینات“ ایک قدر مشترک ہے اور اس لحاظ سے ان کو ایک دوسرے کا شریک کہا جاسکتا ہے، تاہم ان دونوں میں بڑا جلی اور واضح فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ (مرتبہ) اول میں سالک کے پیش نظر صرف امور متعینہ و مشخصہ و مقیدہ ہوتے ہیں۔ اس کا دل انہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور یہی اس کا مطلوب و مقصود ہوتے ہیں۔ ”امر مطلق“ کے مطالعہ و ملاحظہ کا کہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن (مرتبہ) ثانی میں سالک کا مطلوب و مقصود صرف ”ذات مطلق“ ہوتی ہے۔ اس کا دل اس کے سوا اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ میں سالک تعینات و تشخصات اور اعتبارات کو حق تعالیٰ شانہ کے اسماء و صفات کے مظاہر کی حیثیت سے دیکھتا ہے چنانچہ وہ جس طرت (مرتبہ) اول میں جلال و جمال کے درمیان فرق کرتا

۱۔ ”رجوع الی البدایت“ کا مطلب ہے پدایت یا ابتداء کی طرف لوٹنا۔ اس مرتبہ کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے مثلاً بقا باللہ، بقا بعد فنا، حج الحج، فرق بعد الجمع، فرق ثانی، صحتانی وغیرہ۔ اس مرتبہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا گیا ہے :

الہیات رجوع الی البدایت
 انتہا، ابتداء کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔

تھا، اب (مرتبہ) ثانی میں بھی اسی طرح فرق کرتا ہے لیکن اب دوسری آنکھ سے اور کسی اور نگاہ سے۔
 مرتبہ ثانی میں بعض لوگ جب مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پہلے ذات مطلق کا ملاحظہ کرتے ہیں
 اور پھر اس کے نور سے تعینات و اضافات کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض مشاہدہ اشیاء میں ذات مطلق کا
 مطالعہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو مشاہدہ اشیاء کے بعد ذات مطلق کا مشاہدہ کرتے ہیں چنانچہ
 ان میں (بالترتیب) ایک کہتا ہے :

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا دَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ
 میں نے جس شے کو بھی دیکھا اس سے پہلے خدا ہی کو دیکھا

اور دوسرا کہتا ہے :

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ
 میں نے جس شے کو بھی دیکھا اللہ تعالیٰ ہی کو اس میں دیکھا

اور ایک اور یوں کہتا ہے :

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَهُ
 میں نے جس شے کو بھی دیکھا اس کے بعد خدا ہی کو دیکھا

غرضیکہ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کا ایک مقام معین ہے ۔

عارف جب مقام آخر (یعنی مرتبہ بقا باللہ) میں پہنچ جاتا ہے تو عوام الناس کے لئے اس
 میں اور دوسرے انسانوں میں فرق معلوم کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس حدیث
 قدسی کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ :

أَدْلِيَاءُ نَحْتُ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي

میرے ادلیا میری قبا کے نیچے پوشیدہ ہیں۔ ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔

اسی مقام پر بعض عامیوں نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہوئے) کہا تھا کہ:
 مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ
 اسی پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ:

رَجُلًا لَا تُلْهِيُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر الہی سے نہیں روکتی۔

غرضیکہ اہل اللہ کو جو مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوں، پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ظاہر دوسرے لوگوں کے ظاہر کی مانند ہوتا ہے۔ برخلاف ان کے مجذوب اور مجنون ہیں کہ ان کے اطوار چونکہ عام لوگوں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں اس لئے عوام ان میں بڑی آسانی کے ساتھ امتیاز کر لیتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

اہل صحو میں سے جو حضرات ”فردیت حقیقت“ کے مقام میں ہوتے ہیں ان سے خوارق کا ظہور بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان کی توجہ ہمہ وقت ذاتِ بحت و بے رنگ کی طرف مبذول رہتی ہے جبکہ انفس و آفاق میں جو بھی تصرف کیا جائے گا وہ تاثراتِ صفات سے آگاہ ہوگا۔ جو لوگ اس مقام یعنی مقامِ فردیت حقیقت سے جتنا فروتر ہوں گے اتنا ہی ان سے خوارق اور تصرفات کا ظہور ہوگا اس مقام کی تفصیل احاطہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آیتِ کریمہ شاہد ہے:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ
 کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لئے (سیاہی بن جائے تو میرے
 أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور اگر اتنی ہی سیاہی اور بھی لے
 آئیں (تو وہ بھی ناکافی ہوگی)۔

برادر عزیز! یہ چند سطریں جو میں نے لکھی ہیں اگر تم نے نگاہِ دل سے ان کا مطالعہ کر لیا تو قوی امید ہے کہ ظاہرِ کار میں تم اپنے آپ کو بلا واسطہ شیخِ پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جاؤ گے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کام شیخ کی توجہ اور مدد کے بغیر نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ اس راہ میں بے شمار ایسی خطرناک اور دشوار گذار گھاٹیاں ہیں جن میں سے صرف شیخ کی امداد باطنی نکال کر لے جاسکتی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ اس جگہ کچھ کام نہیں آتا۔ بعض خود بین اور خود پرست لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اس بات کے بہت مشتاق ہوتے ہیں کہ نہ وہ کسی شیخ سے بیعت ہوں اور نہ کسی خدارسیدہ کی صحبت کی پابندی اختیار کریں۔ بس ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے ذریعہ ذکر و فکر اور دوسرے امور کی تکمیل کر لیں۔ لیکن یہ بعید از امکان بات ہے۔

مَرَاتِنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سپا فیصلہ کر دے اور قوی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

اے طلبگارِ حق! اللہ تجھ پر اپنی راہ کھولے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اذکار و افکار اور مراقبات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا مقصود ایک ہے، اور وہ ہے محویت و فنا۔

ابتداءً فطرت میں لطیفہ ربانیہ عزیمت کی یکسوئی اور جمعیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے مخلوق سے رابطہ بڑھتا جاتا ہے اور تعلقات دنیوی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، عزیمت کی وحدت کثرت غزایم میں بدلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جمعیت کی بجائے تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صاحب انصاف کی ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسی وحدت و یکسوئی کی طرف متوجہ ہو اور لطیفہ ربانیہ میں جو پرانگیں اور انتشار پیدا ہو چکا ہے اسے توحید کے رابطہ سے درست کرے۔ اس مقصد کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے علم کو ”بسیط“ کرے اور متفرق و منتشر راہوں کو چھوڑ کر یکسوئی اختیار کرے یہاں تک کہ جملہ ذوات میں ذاتِ حق، صفات میں صفاتِ حق اور افعال میں افعالِ حق کو دیکھے۔ تب اس کی سمجھ میں یہ راز آئے گا کہ وجودِ حق تمام مخلوقات کے وجودوں میں کیونکر ساری ہے۔ جب یہ حالت حاصل ہو جائے گی تو وہ ایمانِ حقیقی اور کمالِ تقویٰ سے متصف ہوگا اور اس پر واضح ہو جائے گا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، نفس کیا ہے شیطان کون ہے اور رحمان کون ہے، ہادی کون ہے اور مُضِل کون ہے۔ اگرچہ عارف کو ان باتوں

کے دریافت کرنے سے غرض نہیں ہوتی تاہم، حکمِ شہود، اس سے چارہ بھی تو نہیں۔

درحقیقت اذکار و افکار اور مراقبات کے تینے طریقے ہیں سب کی بنیاد عشق پر ہے۔ عشق جس قدر بڑھا ہوا ہوگا اتنی ہی ان امور میں تاثیر ہوگی، یعنی عشق میں کستی ہوگی اتنی ہی ان کی تاثیر میں کمی ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان امور کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنے سے محبت کی ٹوٹی ہوئی ڈوری پھر سے جڑ جاتی ہے اور یہ رشتہ محکم و استوار ہو جاتا ہے۔

اذکار و افکار اور مراقبات کو حصولِ ثواب کی نیت سے ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عاشق کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔

لقمہ اشعار جن میں توحید کا بیان ہو

جس طرح مذکورہ اذکار سے توحید کے معنی آشکار ہوتے ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں ایات و اشعار سے بھی ان معانی کا اظہار ہوتا ہے۔ وصول الی اللہ کے ضمن میں، اذکار کی طرح، ایات و اشعار بھی نافع ہیں۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ عربی زبان کو چونکہ منظر اتم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے اس لئے اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ اگرچہ ہر زبان کی نسبت حقیقتِ نبوی کے ساتھ یکساں ہے تاہم عربی کی نسبت قوی تر ہے۔

لقمہ برزخ

شیخِ علیم الرحمہ نے (اذکار وغیرہ کے لئے) جو برزخ مقرر کیا ہے اس سے مقصود براگندگی کو دور کرنا اور متفرقات کو مجتمع کرنا ہے۔ آدمی ہجومِ خطرات اور تفرقہ خواہی کے باعث توحید علمی سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ برزخ ہی ہے جو اسے جمعیتِ حواس میں یکا کرتا ہے

بالخصوص اگر برزخ ادب خواہ ہو تو اس (برزخ کی) وہی یا حقیقی صورت دیکھتے ہی سالک اس کے حضور میں نشوونما شروع و موضوع طاری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ ادب کا تقاضا کرتا ہے اور یہ بات بے حد مفیدہ مند ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سالک کے دل میں ان معانی کے واسطے جو اس برزخ میں ودیعت کئے گئے ہیں زبردست اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ خیال کو جس شے کی طرف لگا دیا جائے وہ اسی کا رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال کی صفت ”ہیولانی“ ہے اور اس میں صورت کو قبول کرنے کی بے حد صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں :-

اے برادر، تو ہمیں اندیشہ

مابقی، تو استخوان و ریشہ

اے بھائی، تو وہی کچھ ہے جو تو خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے (وہ تو نہیں

بلکہ محض) ہڈیاں اور رگ پٹھے ہیں۔

گر گل است اندیشہ تو گلشنی

ور بود خارے، تو ہمیشہ گلشنی

اگر تیرے خیال میں پھول بس رہا ہے تو تو گلشن ہے اور اگر کاٹنا ہے تو پھر تو بھاڑ

کا ایندھن ہے۔

برزخ ہر مخلوق ہو سکتا ہے کیونکہ برزخ کے معنی واسطہ کے ہیں، دل اور مقصود کے درمیان

مقصود جو انتہائے لطافت اور تنزہ کے باعث احاطہ ادراک میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اس کے جمال کو

جس شے میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وہ برزخ ہے۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک اور عرش سے

لے کر فرش تک (ہر شے) اس کی جلوہ گاہ ہے۔ اگر چشم مینا ہے تو جس چیز پر نگاہ ڈالو گے وہی نظر

آئے گا۔ البتہ برزخوں میں تفاوت ہے مثلاً شیخ جن معانی کا مورت ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے

جو کنگد پتھر کے برزخ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کا برزخ بالکل مختلف معنی کا مورت ہے۔

برزخ جس قدر لطیف اور عقلی ہوگا اتنا ہی بہتر کام بنے گا۔ اس کے برعکس برزخ جتنا کثیف اور مرنی صورت کا حامل ہوگا کام اتنا ہی زلون اور خراب ہوگا۔ مشایخ کرام ہر سالک کی استعداد کے مطابق اس کے لئے برزخ مقرر فرماتے ہیں، اس نابینا کی رائے میں سالک کی حالت کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس میں کونسی شے زیادہ وقت رکھتی ہے اور کیا چیز اس کی نگاہ میں جمال کی حامل ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی لڑکے پر عاشق ہے اور اس کی محبت میں والد و شیداء ہے۔ تو لامحالہ اس شخص کی نگاہ میں اس لڑکے کا جمال اپنے شیخ کے جمال سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ شیخ اس کے لئے اپنا برزخ تجویز نہ فرمائیں بلکہ اشغال و مراقبات میں اس لڑکے کا برزخ مقرر کریں کثرت اشغال سالک کو بتدریج اس بھور سے بھی نکال لے گی اور تعلق صوری سے تعلق معنوی کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور مثال ایسے شخص کی ہے جسے پھول اور چمن بہت پسند ہوں اور اس کی نگاہ میں ان سے بڑھ کر اور کوئی شے جمیل نہ ہو۔ اب ایسے شخص کے لئے شیخ اگر اپنے جمال کو برزخ مقرر کریں گے تو ان کا جمال وہ نتائج پیدا نہ کر سکے گا جو اس کی محبوب شے یعنی پھولوں اور پھولاریوں کے برزخ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے۔ اشغال کے باعث وہ بالآخر اس ورطہ سے نکل آئے گا۔ اسی طرح اوروں پر بھی قیاس کرو۔

لقمہ حرارتِ باطنی

جب نفس، حصر نفس، ذکر و ضرنی، چار ضرنی، شش ضرنی اور ذکرِ مَعَادی وغیرہ جو شدید حرکات پر مشتمل ہیں، ان سب کا مقصد باطن میں حرارت پیدا کرنا ہے۔ یہ حرارت عشق اور اشتیاق کو جنم دیتی ہے اس سے سالک میں ایک جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں میں ذکر سے بہت جلد فائدہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوفی تیس برس کے بعد سرد ہو جاتا ہے۔

البتہ بچپن میں ذکر کی تلقین نہیں کرتے کیونکہ ذکر کی حرارت جلا دیتی ہے۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر یہ تلقین روا ہے۔ جوانی کے ایام میں سالک جتنی محنت و مشقت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے۔ شہود اور کشف ہوا و ایل عمر میں ہوگا وہ آخری عمر میں نہیں ہو سکتا۔ شیخ نظام الدین مارنولی علیہ الرحمہ ایسے سردخون صوفیوں کو تنہم ہواڑ کھانے کو فرمایا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ نباتی دواؤں سے ان لوگوں کے اندر سوزش اور گرمی پیدا ہو۔

لقمہ صوت سردی

گذشتہ اشغال و اذکار میں جو حرکتِ قلب، صوتِ سردی اور توائی انفاس وغیرہ کو اختیار کیا گیا ہے، اس میں یہ راز ہے کہ یہ تمام امور اس علم کو جو تقرب و تواصل کا موجب ہے، اپنی معیاریت سے وایم الوقوع بنا دیتے ہیں۔ چونکہ ان امور کا دوام اور اتصال ثابت ہے لہذا جس شے کا یہ معیار ہوں گے وہ شے بھی وایم الوقوع ہوگی۔ ان امور وایمی کے علاوہ اگرچہ ان کے مثل اور امور بھی ہیں جن کو

۱۔ توائی انفاس یعنی سانسوں کی پیہم آمد و رفت۔

۲۔ معیاریت : مراد شمولیت ہے۔

سونے، چاندی کے سکتے یا زیورات وغیرہ بنانے میں ان دونوں قیمتی دھاتوں کے ساتھ ایک خاص مقدار میں کمتر درجے کی دھاتوں، مثلاً تانبا وغیرہ کا شامل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مطلوبہ شے پایدار ہو اور اس کی شکل و صورت قائم رہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو سونا یا چاندی اپنی طبعی نرمی کے باعث دستکار کی بنائی ہوئی صورت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ لہذا زیورات وغیرہ میں دو قسم کے اجزاء ہوتے یعنی ایک جزو قیمتی دھات

(سونا یا چاندی) کا اور دوسرا جزو ملاوٹ کا۔ اصطلاحاً انہی اجزاء میں سے اول الذکر کو ”عیار“ اور ثانی کو ”کو“ معیار“ کہا جاتا ہے۔ گویا معیار بمنزلہ ایک طرف یا برتن کے ہے جو عیار کو اپنے وجود کے ساتھ سنبلاتا

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

معیار بنایا جاسکتا ہے جیسے افلاک اور نجوم کی حرکت یا تجمد امثال یا دریا و سمندر کا پانی کہ یہ دیکھی ہیں لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ امور چونکہ آدمی کے جسم سے الگ اور خارج ہیں اس لئے اس کی توجہ سے بہت بعید ہیں۔ ان کی طرف متوجہ ہونا، آدمی کے اپنے اندر توجہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے (اور وہ یہ کہ آدمی کے اپنے اندر بھی تو تجمد امثال کا سلسلہ جاری ہے) یعنی ہر لمحہ اور ہر آن آدمی کا رنگ معدوم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مثل عدم سے وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی دوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس تجمد امثال کو (اس علم کا) معیار کیوں نہیں بنایا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اَلْوَان یا رنگوں کا تعلق آنکھ سے ہے اور مراقبات، بلکہ اذکار میں بھی، آنکھوں کو بند رکھنا نہ صرف سودمند بلکہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تجمد (جو وجود انسانی میں واقع ہو رہا ہے) بدیہی نہیں، نظری ہے۔ کئی کمزور قسم کے مقدمات قائم کرنے کے بعد اگر ہم اس مطلب کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو یہ محض ایک غلطی ثبوت ہو گا۔

فلبہ شوق

لقمہ

وہ نغمہ آتشیں جو ساک کی نہاد میں خوابیدہ ہے، فرط محبت سے بھڑک اٹھتا ہے۔ شروع شروع میں گریہ و زاری اور بے قراری کا اظہار ہوتا ہے، تند و تیز حرکات اس سے سرزد ہوتی ہیں اور

(بقیہ حاشیہ)

یا محفوظ رکھتا ہے۔ ایک کمزور دہات کی قیمتی دہات کے۔ لقمہ اس مقصد کے لئے شوبیت یا ملاوت اس کی معیاریت کھلتی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت میں بھی یہی صورت حال ہے۔ یعنی حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اشتغال و اذکار کو ”عیار“ اور حرکت قلب وغیرہ کو معیار قرار دیا ہے۔

آئندہ نام اور منہ سے رطوبات جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ درد کا عالم ہے جو کثرت ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ مقام تحریر میں پہنچ جاتے ہیں وہ فراق سے نہیں رو پتے۔ ان کا ردنا تو وصال میں ہوتا ہے بلکہ وصال میں وہ لوگ ان امور پر رو پتے ہیں جو ان سے چھوٹ گئے ہوں یا جن کا تعلق عشق کے معاملات سے ہو۔ دونوں میں ایک فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ عین وصل میں رونے والوں کے آنسو ٹپٹے ہوتے ہیں جب کہ درد فراق سے رونے والوں کے آنسو ٹپکے اور تلخ ہوتے ہیں۔ یہ (داصلین) جب رقص کرتے ہیں تو ان کی حرکات بہت سبک ہوتی ہیں اور ان میں ایک ملائمت اور موزونیت پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اکثر لحن کے وزن پر رقص کرتے ہیں۔ اسے ”لواطن روحانی“ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے انشراح صدر اور خوش وقتی کی دلیل ہے۔ اگرچہ عوام اس قسم کے رقص کو معتبر نہیں گنتے اور سماع ہاجم سے انشراح حاصل کرتے ہیں لیکن خواص اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی حرکت (یعنی رقص) کا سرچشمہ کیا ہے، یعنی یہ ”جو قلب“ ہے۔

مجلس میں شخص سب سے پہلے رقص کے لئے اٹھتا ہے اور جو کچھ وہ رقص میں کرتا ہے اس کی بنیاد پر پھر غلب کا جو بھی رنگ ہو، اس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے۔ اگر یہ خیر ہے تو (اس کے ذمہ) خیر ہے اور اگر شر ہے تو شر۔ سلطان المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صوفی کی چٹیر زمین پر لگ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے لباس کو ذرا کر ڈالے۔

امام قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حرکت جس کسی سے بھی صادر ہو، خواہ وہ مبتدی ہو، متوسط ہو یا منتہی، اس کے حال میں اس سے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور آئے گا۔ لہذا جب تک جو عمر و غلبہ نہ ہو اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور ان تک ہو سکے، ثابت و راسخ رہے۔

الحمد للہ! کہ یہ راہ خواہ ذی الحجۃ المبارکہ میں مقام کو پہنچا۔ اب میں نہایت خلوص اور صدق دلی کے ساتھ بزرگاہ رب العالمین دعا کرتا ہوں کہ اے میرے بزرگوار! تو میری اس ناچیز تصنیف کو مقبولِ خلاق بنا اور کامل الوجود اور بنام کندہ جانوں کے ہاتھوں سے اے محفوظ و معنون رکھ! اور میں مانگتا ہوں تیرے حبیب پاک سید البرار والہ الاطہار کی حقیر سے سنی اللہ تعالیٰ علیٰ رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آمین! تمت بالخیس۔

